

हिन्दू कहै राम मोहि प्यारा,
तुस्क कहै रहिमाना;
आपस में दोअु लरि लरि मूअे
भरै न काहू जाना.

- कबीर

અનુવાદ અંગે

સન ૧૯૪૨ના કારાવાસ દરમ્યાન કંઈક કંઈક વાંચવાનો સમય મળતો હતો. પંડિત સુંદરલાલજીનાં હિંદુસ્તાનીમાં લખેલાં ‘હજરત મહંમદ અને ઇસ્લામ’ તથા ‘ગીતા અને કુરાન’ પણ જોઈ લીધાં હતાં. પુસ્તકો ગમી ગયાં હતાં. મહાર આલ્યા પછી મનમાં આવ્યું કે એકાદનો તરજુમો કરું. પંડિતજીની પરવાનગી મળી ગઈ. નવજીવને મારી મરજીથી ‘ગીતા અને કુરાન’નું કામ મને સોંપ્યું.

વિષય પરિચિત છે પણ સાચું જ્ઞાન ન હોવાથી આપણે હાઈને પિછાણી શકતા નથી. હિંદુ-મુસ્લિમ ઐક્યને રાષ્ટ્રકાર્યનું એક મહત્ત્વનું અંગ આપણે સૌ માનીએ છીએ; સર્વધર્મસમન્વયમાં પણ આપણે વિશ્વાસ રાખીએ છીએ. પરંતુ સાચા અભ્યાસ અને જ્ઞાન વિનાની આપણી માન્યતાઓ ઈળતી નથી. તે સારુ રાષ્ટ્રસેવકોએ તો આવા કાર્યોનું પરિશીલન કરવું જ જોઈએ. આ કે આવાં પુસ્તકો લોકશિક્ષણની દૃષ્ટિએ પણ અત્યંત ઉપયોગી છે. જનસમાજનું શીલ આવા સાહિત્યથી સુદૃઢ થાય છે.

પંડિત સુંદરલાલજી જાણીતા વિદ્વાન છે; સંસ્કૃતિદર્શન તથા ધર્મસમન્વય જેવા એમના ખાસ વિષયો છે. આ સિદ્ધહસ્ત લેખકની વિશિષ્ટ શૈલીવાળું આ પુસ્તક ગુજરાત સમક્ષ મૂકવાનો આ અવસર મને મળ્યો એ મારું સહસાગ્ય છે. મૂળના અર્થભાવને ક્ષતિ ન આવે તેની કાળજી તો રાખી છે છતાં મૂળ પુસ્તક જેવી મળતી આ અનુવાદ ક્યાંથી આપી શકે ? !

વિષયની ચર્ચા કરવાનો અધિકાર મારો નથી. પંડિત સુંદરલાલજીએ જે પીરસ્યું છે તે પચાવીએ તો લેખકને સંતોષ થશે તથા રાષ્ટ્રહિતને વધારનાર કાર્ય પૂ. ગાંધીજીની દૃષ્ટિએ ક્યું ગણાશે.

“‘ગીતા અને કુરાન’ વાચકો સમક્ષ મૂકવાનો ઉદ્દેશ એ નથી કે અમે માત્ર જુદીને સંતોષવા ઇચ્છીએ છીએ, પરંતુ અમારી નેમ તો એ છે કે મનુષ્ય સત્યનું આચરણ કરવાની શક્તિ પ્રાપ્ત કરે, અમે ઇચ્છીએ છીએ કે આ જાને સદ્ગુણોનું વાચન આચરણમાં ઉતારવાની દૃષ્ટિથી થવું જોઈએ. અમારી કામના છે કે આના વાચનથી પ્રભુ આપણને એવું બલ આપે કે જેથી આપણે આપણા વાડા, ન્યાતબત, દેશ, મામ તથા કૌટુંબિક સ્વાર્થબંધનેને ઉમેરી નાખી શકીએ. આ અંતરાયો આપણને એકબીજાને વેગળા રાખે છે, ને હડાવી મારે છે. આપણે સૌ એક છીએ એવું વિચારવું કે માની લેવું એટલું જ પૂરતું નથી; પરંતુ આવશ્યકતા એની છે કે આપણે આપણા વ્યક્તિગત તથા સામાજિક વ્યવહારમાંથી એ વાતો કે જે મનુષ્ય મનુષ્ય વચ્ચે ભેદ ઊભો કરે છે તેને દૂર કરીએ; બધે પછી તે રીતરિવાજે હોય, કાયદાઓ હોય કે સાંપ્રદાયિક બંધનો હોય.”

આ પુસ્તકના પ્રાસ્તાવિક લેખ — ‘દુનિયાના સર્વ ધર્મો એક છે’ — ના અંતિમ ભાગમાંનો ઉપરનો ઉતારો માર્ગદર્શક છે. વિશેષ લખવાનું પ્રયોજન નથી. એકમેકને સમજવાની તથા સમાવવાની શક્તિ ઈશ્વર આપણને આપે એ જ પ્રાર્થના સાથે આ અનુવાદ સન ૧૯૫૦ના સર્વોદય પક્ષમાં થયો હતો તે હવે પ્રકાશને પામે છે.

ગોકુળલાઈ બટ

વિષયસૂચિ

અનુવાદ અંગે	૫
આસ્તાવિક	
દુનિયાના સર્વ ધર્મો એક છે	૩
ગીતા	
ગીતા	૯૫
ગીતાધર્મ	૧૦૭
ગીતાસાર	૧૪૩
કુરાન	
કુરાન	૧૫૫
કુરાન અને તેનો ઉપદેશ	૧૬૪
ઈર્ષક વળી [સ્ત્રીઓ સંગ્રામી, જોડાઈ (ધર્મયુદ્ધ), આકેળત, આખેરત, જન્નત અને જહન્નમ (પારલોક, કર્મફળ, સ્વર્ગ અને નરક)]	૨૨૦

દુનિયાના સર્વ ધર્મો એક છે

ત્યારથી આ દુનિયા અસ્તિત્વમાં આવી અથવા ત્યારથી આ ધરતી ઉપર માનવ વસવા લાગ્યો, ત્યારથી દરેક મનુષ્યનું હૃદય જે જુદી જુદી દિશાઓમાં તણાતું રહ્યું છે. ક્યારેક સ્વાર્થ લાણી તો ક્યારેક પરોપકાર લાણી. ખૂરાઈ અને લલાઈ, પાપ તથા પુણ્ય આ બંને માર્ગોનાં લિન્ન લિન્ન નામો છે. કોઈ માનવ એવો નહીં મળે કે જેના દિલ ઉપર આ બંનેની અસર ન થઈ હોય. આ બંને માર્ગો મનુષ્યને પોતપોતા લાણી ખેંચતા જ રહે છે; અને આ જ ખેંચતાણ, આ જ અંદરનો ઝઘડો આ દુનિયાનો મોટામાં મોટો સંઘામ છે. આ યુદ્ધમાં સ્વાર્થને કે ખૂરાઈને પોતામાંથી નિર્મૂળ ન કરી શકવું એ જ મોટામાં મોટી હાર છે, અને એનાથી પોતાની જાતને બચાવીને પવિત્ર બનવું એ જ મોટામાં મોટી જીત છે. આ જ રીતે ખીજાંઓની લલાઈને પોતાના હૃદયમાં સ્થાપિત કરવી એ જીત છે ને તેને સ્થાન ન આપવું એ મોટામાં મોટી હાર છે. આ વિજયને એટલા માટે મહાન માનવામાં આવે છે કે આની અંદર જ દરેક માનવની તથા આખા માનવ-સમાજની લલાઈ સમાયેલી છે. તથા એમાંથી સમસ્ત દુનિયાની ઉન્નતિના તથા સુખચેનના માર્ગો મળી આવે છે. અને આને મોટામાં મોટી હાર એટલા માટે માનવામાં આવે છે કે

એથી માનવને વધારેમાં વધારે વિષ્ણુઓ વેઠવી પડે છે અને આ જ માનવસમાજનાં ઘોર દુઃખોનું તથા અવનતિનું કારણ છે.

આ જીવમાં દુનિયાની લલાઈ, અને આ હારમાં દુનિયાનાં દુઃખોનાં તથા પતનનાં મૂળ છે. જો આપણે માનવજીવન ઉપર ઊંડી દ્રષ્ટિ નાખીશું તો સ્પષ્ટપણે દેખાઈ આવશે કે મનુષ્યો એકબીજા સાથે એવી રીતે સંકળાયેલા છે જેવી રીતે કે આપણા શરીરના અલગ અલગ અવયવો હાથ, પગ, આંખ, નાક અને કાન એકમેક સાથે જોડાયેલા છે.

આ જ પ્રમાણે દુનિયાની બધી વસ્તુઓ, અને ખાસ કરીને માનવીઓના સર્વ સમૂહો, પરસ્પર એવા અનૂદ અને ઘનિષ્ટ સંબંધોથી જોડાયેલા છે કે એનાં મૂળમૂલ લાલ તથા હાનિને જીવંત પાડી શકાતાં નથી. આપણે સૌ એક કુટુંબ-વત્ છીએ. પ્રેમ, એકબીજા પ્રત્યેનો સમભાવ, એકમેકની સેવા ઉપર એના પાયા સ્થિર છે; અને એનું નુકસાન એકબીજાની ઘૂણા કરવાથી કે લડવાથી થાય છે.

માનવની અંદરની લડાઈ કે જેનો ઉપર ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે, તેમાં જીવ એટલી હદ સુધી થાય છે કે જેટલી હદ સુધી માનવ આ સત્યને પારખી લઈ શકે છે. મનુષ્ય જેટલા અંશમાં આ વાત સમજતો થઈ જાય તેટલા પ્રમાણમાં એને જણાશે કે પારકાના લલામાં પોતાનું સાચું શ્રેય છે ને બીજાની અવનતિ પોતાની પણ ખરબાદી છે.

આ રીતે મનુષ્યમાંથી પોતા તથા પારકાનો ભેદ ઓસરતો જશે; અથવા તો એમ કહીએ કે પોતાપણાનું

વર્તુલ મોટું થતું જશે અને પારકાપણુનો વિચાર ઘટતો તથા ક્ષીણ થતો જશે. એના હૃદયમાં એક એક કરતાં પોતાનું ગામ, નગર, પોતાનો દેશ તથા વધતાં વધતાં સારીયે પૃથ્વીના માનવીઓ સાથે પોતાપણુની ભાવના પ્રકટવા તથા જામવા લાગે છે. એને ખીજાઓની ભલાઈમાં પોતાનું ભણ, ખીજાના પતનમાં પોતાનો વિનાશ, ખીજાંઓનાં સુખોમાં પોતાનું સુખ, અને ખીજાંઓનાં દુઃખમાં પોતાનું દુઃખ દેખાવા લાગે છે. દુનિયાના સર્વ દેશોના સર્વ માનવીઓની આ વાતની સમજણમાં જ દુનિયાભરની સાચી શાન્તિ અને શાશ્વત સુખનો આધાર છે.

આ સમજણ માનવીમાં આવતાં ઘણી વાર લાગે છે. ખાસ કરીને પ્રજાઓમાં અને દેશોમાં આ વિચાર ઉત્પન્ન થવો અને તેને વિકસાવવો એ બહુ અઘરું કામ છે. આ માટે જ આ ખેંચતાણ મટવા પામતી નથી અને એના ચાલુ રહેવાથી દુનિયાને ઘણાં મોટાં નુકસાનો થાય છે. ન્યારે ન્યારે આ ખેંચતાણ વધી જાય છે અને મનુષ્યોમાં અણ-સમજ, સ્વાર્થ, તથા તૃષ્ણાતૃપ્તિનું જોર હોય છે ત્યારે ત્યારે અશાંતિ, અસુખ અને અવનતિ વધે છે; અને ન્યારે ન્યારે એકબીજામાં પ્રેમભાવ તથા સર્વના કલ્યાણની ઇચ્છા વધવા લાગે છે ત્યારે ત્યારે ચારે કોર શાંતિ, સુખ તથા ઉન્નતિ દેખાવા લાગે છે. દુનિયામાં પોતાપારકાનો ભેદ તથા વાડાઓ જેટલે અંશે વધવા લાગે છે, તેટલા પ્રમાણમાં સમાજ-આત્માના ટુકડે ટુકડા થવા લાગે છે, કનિયાઓ વધે છે, દુઃખ, ગરીબાઈ તથા ખરબાદી ફાલવા લાગે છે. ખીજા

શબ્દોમાં કહીએ તો એમ કહી શકાય કે બહારના લગાઈ-
ટા માનવીની આ અણુસમજનું પશ્ચિમ તથા માહોમાહેની
ખેંચતાણનું જ પ્રતિબિંબ છે.

આ અણુસમજ પ્રત્યે મનુષ્યોનું ધ્યાન ખેંચવાનું તથા
એમને આ ખેંચતાણથી દૂર રહેવાનો રસ્તો બતાવવાનું કામ
ધર્મોએ વધાએમા વધારે કર્યું છે ‘ધર્મ’ શબ્દ મંદ્યુત
‘દૃ’ ઉપરથી થયો છે તેનો અર્થ ધાગણ કરવું અથવા
માધી દેવું એવો છે, મનુષ્યોને બુદ્ધ પડતાં રોકે તેનું નામ
ધર્મ. સંસ્કૃત પુસ્તકોમાં ઠેર ઠેર ધર્મ શબ્દનો આ જ અર્થ
આપવામાં આવ્યો છે. મહાભારતમાં કહ્યું છે :

“ધર્મ શબ્દ ધારણ કરવા સાથે સમધ ધરાવે છે, તેનો
અર્થ સલાળી રાખવું કે સાધી દેવું એવો છે ધર્મથી સૌ
સાવધ રહે છે તથા મગના રહે છે જે કાર્યથી સર્વ યોગ
એકમેક સાથે સંકળાયેલા રહે તે જ સાચો ધર્મ છે સર્વના
લના માટે ધર્મને વર્ણવવામાં આવ્યો છે જે કાર્યથી
સર્વનું ક'યાણુ થાય તે જ મૂળમાં ધર્મ છે કાઈ પણ પ્રાણીને
દુખ કે નુકસાન ન પહોંચે તેવું ધર્મનું વર્ણન છે જે કાર્યથી
કાઈને પણ હાનિ ન પહોંચે તે જ સાચો ધર્મ છે જે મનુષ્ય
સૌનું ભત્રું આહે છે તથા સૌના કંથ્યાણુના કામોમાં કાયા,
વાચા ને મનસા મડયો રહે છે, હે જગજ્યે! તે જ ધર્મને
જાણવાવાળો છે ”

‘મજ્જદળ’ શબ્દનો અર્થ છે ‘માર્ગ’. જે ગતો ચોની
ભલાઈનો છે તે જ સાચો ધર્મ—મજ્જદળ છે. કુરાનમાં
કહ્યું છે :

“સાચેસાચ તમે સૌ મનુષ્યો એક જ પ્રજાના છો,
અને એક જ પ્રભુ તમારો માર્ગદર્શક છે, તેથી તેની પૂજા

કરો. યોગ્યે પોતપોતાના વાડાઓ બાધ્યા છે પણ સૌને એક જ પ્રભુ પાસે જનાવું છે ” (અમિયા, ૯૨-૯૩)

એક વાગ મહંમદ સાહેબને કોઈએ પૂછ્યું : “ધર્મ શું છે?” એમણે ઉત્તર વાળ્યો : “ધીરજથી સહન કરવું અને બીજાઓનું કલ્યાણ કરવું તે ” (અહમદ)

એક બીજે સ્થળે ઇસ્લામના પયગમ્બરે કહ્યું છે :

“જો તુ મોમીન (ઈમાનવાળો-ધર્મી) થવા આદતો હોય તો તારા પાડોશીનું લવું કર, અને જો તુ મુસ્લિમ થવા આદતો હોય તો પોતા માટે જે સારું ગણે છે તેને જ સૌને માટે સારું વેખજો ” (તિરમિઝી)

મહંમદ સાહેબની એક બીજી ઉપદેશ-કથા છે :

“મકળ સૃષ્ટિ પ્રભુનું કુદૃમ છે જે આખા કુદૃમનું લવું કરે છે તે પ્રભુને વહાવે છે ” (બેહળ)

પદ્ય, પદ્ય, માર્ગ અને જાપાની તથા ચીની ભાષાઓમાં તો યા દો નો પણ મજહબના જેવો જ અર્થ છે. અગ્રેજી શબ્દ ‘રિલીજ્યન’ જે ધાતુ ઉપરથી નીકળ્યો છે તેનો અર્થ છે ‘બાંધવું’. જે વસ્તુ એકબીજાને બાંધી-આધી-આકળી રાખે છે તે જ છે ધર્મ (રિલીજ્યન)

આ રીતે ધર્મ, મજહબ કે ‘રિલીજ્યન’ની મોટામાં મોટી આવશ્યકતા તથા તેનું મોટામા મોટું કામ એ જ છે કે તે મનુષ્યમાત્રને આપસની કૂટથી, લડાઈઝિવડાથી તથા ટટાઓથી બચાવે, તેમને કુદુષી-જનોની પેઠે પ્રેમને દોરે બાધી રાખે, તેમનામાં મેળ ગણે તથા પરસ્પર માંથે વ્યવહાર કરવાનો, રહેણીકરણીનો અને જીવન ગુજારવાનો તેમને એવો દગ, એવો ચઢ, એવો નિહાંત તથા એવો નિયમ

દાખલે કે જેથી મૌનુ કલ્યાણ થાય તે નિયમ કે સિદ્ધાત સદાચારના અથવા મદ્રશુણના માન્ય મિદ્ધાતો છે જેનો દુનિયાના મર્વ ધર્મોએ તથા તેને ન્યાપિત ડગ્નારાઓએ તથા ચલાવનારાઓએ આરભથી આજ સુધી એકમગ્ગે આશ્રય ગાખ્યો છે

મનુષ્યજીવનને આ સીધાસાદા મૂળભૂત સિદ્ધાત ઉપર ચલાવવા માટે સૌ ધર્મોએ જેનો આશ્રય લીધો છે તે શ્રેષ્ઠ પ્રકાર એવો છે કે જેથી એક ઈશ્વરમા, ખુદામા, અથવા ‘ગોડ’મા શ્રદ્ધા રહે આટલા બધા મોટા આ સમારનો, બ્રહ્માડનો ચલાવનાર કોઈ ને કોઈ જરૂર છે, કોઈ ને કોઈ એવી મહાન શક્તિ છે જેની માથે આપણા મગધ છે અને જેના લાણી આપણે સૌ જઈ ગયા છીએ જે રીતે આ પૃથ્વીની તથા તેનાથીયે દૂર દૂર સુધીની બધી ગરમી તથા રોશની આ સૂર્યમાથી નીકળે છે તેવી જ રીતે આપણા પ્રાણનો, આપણી મર્વ ચેતનશક્તિઓનો, આપણા આત્મામા ભરેલી અદ્ભુત શક્તિનો પણ કયાક ને કયાક કોઈ ભડાર છે જ્યાથી તે સર્વ નીકળે છે આપણા પોતાના આત્માની લઘુતા, અશક્તિ તથા પરતન્નતા જ આપણને તે પરમ આત્માના અખૂટ સામર્થ્યની જાણ કરાવે છે મર્વ ધર્મોએ એ સ્વીકાર્યું છે કે ઈશ્વર—અલ્લાહ માનવની દૂકી ખુદ્દિ તથા સમજણની કેટલોયે ઊંચો તથા દૂર છે સાથે સાથે દરેક ધર્મના યોગીઓ, સૂફીઓ, મતો, વલીઓ, મધિઓ તથા નખીઓ (દ્રશ્યો) વગેરેએ આ માટીની કાયા તથા દૂકી ખુદ્દિની હદ વગાવીને પલા અનહદની તથા અનતની

થોડીઘણી ઝાંખી કરવાનો દાવો કર્યો છે. જૌદ્ધ ધર્મ અથવા એવા બીજા ધર્મો કે જેને વિષે એમ મનાય છે કે તેઓ આ દુનિયાનો કોઈ સ્વપ્ના છે એમ માનતા નથી તેઓ પણ સિદ્ધ, અરહંત અથવા બુદ્ધ (પ્રકાશિત) એવા કોઈ ને કોઈ રૂપમાં સર્વ મર્યાદાઓની તથા અશક્તિઓની ઉપર પૂર્ણ આત્મા, પરમ આત્મા, સર્વ આત્માને તો માને છે. પૂર્ણતાને પહોંચવાની કોશિશ કરવી તે જ મનુષ્યનો ધર્મ તથા તેની ફરજ છે એમ જતાવે છે ને ત્યાં સુધી પહોંચવા માટે પરોપકાર, સદાચાર અને સૌની સાથે ભાઈચારો રાખવાનું ખાસ જરૂરી ગણાવે છે. પરિણામ એ આવે છે કે આપણે એને કોઈ પણ મનગમતા નામે ઓળખીએ છીએ — ભગવાન, ઈશ્વર, પરમાત્મા, બ્રહ્મા, અલ્લાહ, અથવા ગોડ; માત્ર એક પરમેશ્વરને માનવો, તેને જ સૌનો એકસરખો પાલણુકાર લેખવો, તેના સેવકોરૂપે સૌ મનુષ્યોને પોતાના ભાઈ માનવા, અને સૌની સાથે મેળ, પ્રેમ તથા પરોપકારથી વર્તવું એ જ આ દુનિયાના સર્વ ધર્મોનો સાર છે.

એ પણ નિઃસંદેહ છે કે દુનિયાના સર્વ મોટા મોટા ધર્મોએ આ પૃથ્વીના કરોડો મનુષ્યોને સેંકડો તથા હજારો વર્ષો સુધી સાચે રસ્તે વાળ્યા છે. આજ સુધી કરોડો માનવીઓનાં હૃદય તથા મનને, એમના આત્માને સુખ તથા શાન્તિ દેનાર ચીજ ધર્મ કરતાં બીજી નથી મળી આવી. મનુષ્ય મનુષ્યમાં પ્રેમ પેદા કરનાર ધર્મ સિવાય અન્ય કોઈ તાકાત જગતમાં મળી આવતી નથી.

આજે આખી દુનિયામાં નાનામોટા સંપ્રદાયો, મજહુબ, ધર્મ, પંથ તથા મત પ્રચલિત છે. આ સહુમાં છ ધર્મોની ખાસ ગણતરી છે. હિંદુ, યહૂદી, જરથોસ્તી અથવા પારસી, ખ્રીસ્તી, ઇસ્લામ અને ઇસ્લામ. જ્યાં સુધી જાણ્યામાં છે ત્યાં સુધી આમાં હિંદુ ધર્મ સૌથી જૂનો તથા ઇસ્લામ સૌથી છેલ્લો—નવો છે. હિંદુ ધર્મને માનવાવાળાઓ હિંદુસ્તાન સિવાયના બહારના પ્રદેશોમાં અતિ અલ્પ સંખ્યામાં છે. દુનિયાભરમાં વધુ સંખ્યા ઇસાઈઓ તથા ખ્રીસ્તોની છે અને સૌથી ઓછી યહૂદી તથા પારસીઓની છે. ઇસ્લામને અસ્તિત્વમાં આવ્યે લગભગ સાડા તેરસો વર્ષ થયાં છે. એને માનવાવાળાઓની સંખ્યા આખી દુનિયામાં લગભગ ત્રીસ કરોડની છે. આ છ મોટા મોટા ધર્મોના છ મોટા ધર્મગ્રંથો છે. હિંદુઓનો ઋગ્વેદ, યહૂદીઓની તૌરાત, પારસીઓનો ઝન્દ અવસ્તા, ખ્રીસ્તોની ત્રિપિટક, ઇસાઈઓનું બાઈબલ અને મુસલમાનોનું કુરાન.

આ છ પવિત્ર ગ્રંથોને સાથે સાથે રાખીને જો શ્રદ્ધા-પૂર્વક વાંચવામાં આવે તો એમાં દર્શાવેલ મૂળભૂત વાતો એકસરખી મળી આવશે. ક્યાંક ક્યાંક તો એમાંનાં કથા-વાર્તા, પ્રસંગો અને ભાગો મળતાં આવે છે. આ સર્વને તુલનાત્મક દૃષ્ટિએ વાંચનારને એમ લાગ્યા વિના નહીં રહે કે આ સર્વ ધર્મોનું મૂળ એક જ છે અથવા તો એમ લાગશે કે એક જ મહાવૃક્ષની વિસ્તરેલ આ સર્વ શાખાઓ છે; દરેક શાખા પોતપોતાના સ્થળકાળમાં સત્યની શોધ કરનાર કરોડો આત્માઓને શાંતિ, શીતગતા તથા આશરો

દેતી રહી છે. ઉપરના છયે ગ્રંથોમાં ઋગ્વેદ સૌથી જૂનો ગ્રંથ છે; અને કુરાન છેવટનો છે. તોપણ કુરાનના ‘અન્નૂર’ અધ્યાયમાં પરમાત્માની લીલા તથા સ્તુતિને વાંચતાંવેત ઋગ્વેદની કેટલીક ઋચાઓ કે જેમાં ઈશ્વરની સ્તુતિ ગવાઈ છે, તેનું સ્મરણ થાય છે. કુરાનમાં ઈશ્વરનું સૌથી મોટું નામ ‘અલ્લાહ’ છે. ઋગ્વેદમાં ઈશ્વરનાં નામોમાંનું એક નામ ‘ઇલા’ છે જે સંસ્કૃતમાં ‘ઇલ’ ધાતુ ઉપરથી નીકળે છે અને જેનો અર્થ થાય છે ભજવું કે પૂજવું. ઋગ્વેદનું એક આખું સૂક્ત ઇલા નામે છે. આજથી ઓછામાં ઓછાં છ હજાર વર્ષ પહેલાંની સુમેરી સંસ્કૃતિ અને ત્યાંની બોલી ઈશ્વરને ‘ઇલ’ નામે ઓળખતી. આ ઉપરથી જ પુરાણા ‘બાબિલ’ (બાબ+ઇલ=અલ્લાહનું દ્વાર) નગરનું નામ પડ્યું છે. યહૂદીઓની તૌરાતમાં તથા પારસીઓના ઝન્દ અવસ્તામાં આ નામ ઠેર ઠેર નજરે ચડે છે. ત્યારે હજરત ઇસાને શૂળી પર ચડાવવામાં આવ્યા ત્યારે તેમના મુખમાંથી ‘ઇલોહી! ઇલોહી!’ (હે મારા ઈશ્વર! હે મારા ઈશ્વર!) શબ્દો નીકળ્યા કહેવાય છે. ‘તરબુમાનુલ કુરાન’ નામના પોતાના ગ્રંથમાં મૌલાના અબુલ કલામ આઝાદે બતાવ્યું છે કે કલદાની, મુરિયાની અને ખીજી ગ્રાચીન ભાષાઓમાં ઈશ્વરનાં નામો આને મળતાં મળી આવે છે. જેવાં કે કલદાનીમાં ‘ઇલાહિયા’, ઇબરાનીમાં ‘ઇલોહ’ વગેરે. એક વાત સ્પષ્ટ છે કે અલ્લાહ નામ કોઈ ને કોઈ રૂપે ઋગ્વેદના મમયથી ઘણા દેશોમાં તથા ઘણી ભાષાઓમાં આદ્યું આવે છે. એવી જ રીતે કુરાનનો ‘રબ્બ’ ઋગ્વેદનો આખી

દુનિયાને પાળવાવાળો ‘હું’ છે કુરાનની સૌથી પહેલી પ્રાર્થના ‘એહ દેનમ્મેરાતલ મુસ્તરીમ’ (અમને નન્માર્ગે લઈ જા) અને ઝગ્ગેદની કથા ‘અગ્ને નય સુપથા’ એ એકમેકતુ ભાષાતર છે વેદોનાના ‘એકમેવાદ્વિતીયમ્’ અને ઇસ્લામમાના ‘વહદહ્લાશરીકલહ્’ બન્ને મમાનાર્થ છે એનો અર્થ એ છે કે ‘તે એક છે અને બીજો કોઈ ભાગીદાર નથી’

આવી જ સ્થિતિ બીજા સર્વ ધર્મશ્રવ્યોની છે કુરાનનો ‘લા ઝિલાહ ઝિલ્લાહુ’ અથવા કલમ એ તૌહીદના ‘લાઝિલાહ ઝિલ્લલ્લાહ’ શબ્દો અને ઝન્દ અવસ્તાના ‘નેસ્ત અજદ મગર યજદાન’ એ બધાય એકમેકના શબ્દાનુવાદો છે કુરાનમા ‘વિસમિલ્લાહિરંહમાનિરહીમ’ એક સો ચૌદ વાર આંચુ છે એનો અર્થ થાય છે ‘એ ભગવાનના નામ માટે કે જે રહેમ કરવાવાળો છે અને દયાળુ છે’ ઇગાનના જરથોસ્તી વિદ્વાનો પોતાના શ્રવ્યોનો આરભ ‘વનામ યજદાન વસશિશ ગિરદાદાર’ એ વાક્યથી શરૂ કરતા હતા બન્નેનો ભાવાર્થ એક જ છે

હવે આપણે એ જોઈશું કે આ મોટા મોટા ધર્મોના પ્રવર્તકો પોતાની પહેલાના અને પછીના ધર્મો વિષે શા શા મતબ્બેા ધરાવતા હતા એમના એ મતબ્બેાનો વિચાર કરીએ છીએ ત્યારે આશ્ચર્ય થાય છે કે આ સર્વ મહાપુરુષો એ તથા પયગમરોએ ભારે સ્પષ્ટતાથી અને મક્કમતાથી દરેક ધર્મની મર્યાદાની ને હિઆઈની નહિગત કરી છે, પણ એમને અનુમરનારાના કાન સુધી પણ એ સૂર નથી પહોંચી શકતા નીચેના દશાંતોથી આ વાત વધારે સ્પષ્ટ થશે

શ્રીકૃષ્ણે ગીતામાં કહ્યું છે :

“જે માણસ કાવતે રમ્તે ચાવીને ઈશ્વરને મેળવવાની કાશિંગ કરે છે તેને ઈશ્વર એ જ માર્ગે મળે છે. મનુષ્યો ભુદી ભુદી દિશાઓથી ચાવીને પણ એ જ ઢાંચે ઈશ્વરના દર્શન કરે છે જે રીતે એક ગોળ ચક્ર ઉપર ચારે બાજુએ બેઠેના માણસો ભુદે ભુદે ઢેકાણેથી કેંદ્ર મુની પહોંચે છે ” (૪-૧૧)

પારસી ધર્મના પ્રસ્થાપક મહાત્મા જરથુષ્ટ્રે કહ્યું છે :

“દુનિયાના આજ પહેવાના ધર્મોને માનીએ છીએ, એ સર્વ લઘાઈ તરફ વાઈ જનારા હતા.” (યસના, ૧૬-૩)

ચીનનો મોટો જનસમૂહ પહેલેથી જ ભારતવર્ષના બુદ્ધ, ચીનના મહાત્મા લાઓત્સે તથા મહાત્મા કુંગકુત્સે એ ત્રણેને પોતાના શુરુ, પીર ને માર્ગદર્શક માને છે. કુંગકુત્સે તથા લાઓત્સે એ બન્ને ચીનના બે મોટા ધર્મોના પ્રવર્તકો હતા. કુંગકુત્સેએ કહ્યું છે :

“હું પહેવાની વાતોને જ આગળ ચલાવી રહ્યો છું, હું કશીયે નવી વસ્તુ નથી બતાવી શકતો ”

બુદ્ધદેવે કહ્યું છે :

“કેટલાયે બુદ્ધો મારા પહેના આબ્યા ને કેટલાયે મારી પગી આવશે હું પુરાણા પ્રકારને જ પ્રમાણી રહ્યો છું.”

બૌદ્ધ અને જૈન ધર્મોના અનુયાયીઓ માને છે કે પ્રારંભથી તે આજ સુધી બુદ્ધ અને તીર્થંકરો ચતા જ આબ્યા છે, તેઓ સંમારને એ જ સમ્યાઈનો તથા ઉચ્ચાઈનો રસ્તો દેખાડતા રહ્યા છે અને એ જ પ્રમાણે ચાલતું રહેશે.

ધર્મલભાં લખ્યુ છે .

“શુ કોઈ એની વાત છે કે જેને વિષે એમ કહી શકાય કે એ નથી છે? આ સર્વ અમારાવી પહેવાના સમયથી આવતુ આવ્યુ છે દુનિયામા કોઈ ચીજ નથી નથી ” (તૌરાત, કિતાબ પાએજ)

પયગબર ઇસાએ કહ્યુ છે

“હુ જૂના ધર્મોના તથા પયગબરોના ઉપદેશોના નારા કરવા નથી આવ્યો, પરતુ હુ તેની પૂર્તિ સાતુ આવ્યો છુ ”
કુરાનમા લખ્યુ છે:

“સાએમાઅ અમે (અવાલે) દરેક દેશમા પયગબરો જન્માવ્યા છે જેમણે માનવસમાજને ઉપદેશ કર્યો કે પ્રભુનુ ધ્યાન ધરો તથા ખૂબાઈથી બચતા રહો ” (નહલ, ૩૬)

“સાએમાઅ તમારા આ સર્વ ધર્મો અથવા સમ્રદાયો એક જ ધર્મ અને એક જ સમ્રદાય છે અને તમારો સૌનો એક જ પાલણુદાર છે એનુ જ લક્ષ ગખો પરતુ મનુષ્યોએ પોતાના ધર્મના આપસમા ભાગવા કર્યા અને દરેક દવ પોતાના ભાગનાથી કુલાતુ ફરે છે આ જ મોટી અણસમજ છે ” (મોમેનુત ૩, ૫૧-૫૪)

“સાએમાઅ જે લોકો એક ઈશ્વર તથા તેના પયગ બરોને નથી માનતા તથા પોતાના મતવ્યો પ્રમાણે ચાલવા ચાહે છે તેઓ જ ખરેખર કારિર છે અને પ્રભુએ તેમને માટે નરકની સજા દગની રાખી છે ” (નેસાય, ૧૫૦-૧૫૧)

“સાએમાઅ જે લોકોએ ધર્મના ભાગવા કર્યા છે અને જેઓ પોતપોતાના વાડા બનાવી બેસા છે તેમની સાથે તમારો કોઈ સમઘ ન હોઈ શકે ” (ઈબ્રામ, ૧૬૦)

“આ (કુરાન) તે સચ્ચાઈ છે. આ ગ્રંથ પહેલાંના ધર્મ-ગ્રંથોનું સમર્થન કરે છે (એટલે કે એ સર્વને સત્ય સાબિત કરે છે).” (અકરહલ)

“અને તમને (મહંમદ સાહેબને) કોઈ એવી વાત નથી કહી જે પહેલાંના પયગંબરોને ન કહી હોય.” (હા-મીમ, ૪૩)

“પ્રભુએ સૌ માટે લુદ્ધાં લુદ્ધાં વિધિઓ તથા સાધનો બનાવ્યાં છે. જો ઈશ્વર ધારત તો સૌને માટે એકસરખા રીતરિવાજો—રસ્તાઓ બનાવત, પરંતુ પ્રભુએ જેને જે સાધન ચીંધ્યું છે તે ઠારા જ તે પ્રભુને પરખે. આ માટે સંપ્રદાયોના ઝઘડાઓમાં ન પડો અને એકમેકની ભક્તાર્થતા કામની સ્પર્ધા કરો. સર્વને પ્રભુ પામે પાછું જવું છે. તે વેળા જે જે વાતો અગે તમારામાં મનભેદ છે તે તે પ્રભુ તમને સમજારી દેશે.” (માયદા, ૪૮)

આ ધર્મગ્રંથોમાં આવી અગણિત વાતો ભરેલી પડી છે. સત્ય વાત એ છે કે

फकत तफावन है नाम ही का,

दरखस्त सब अेक ही है यारो !

जो आवे साफीकी मोजमें है,

‘ भुसीका जलवा हुवावमे है ।

હે હોસ્તો ! માત્ર નામનો જ ભેદ છે. મૂળમાં સર્વ એક જ છે. જે સ્વચ્છ પાણીની લહેરોમાં છે તેનો જ અગમગાટ પરપોટામાં દેખાય છે.

૨

દુનિયાના મુખ્ય મુખ્ય ધર્મોની એકતાનો ઉલ્લેખ આપણે ઉપરના ભાગમાં કર્યો છે. આ પ્રકરણમાં હિંદુ ધર્મના તથા ઇસ્લામના બે વિખ્યાત અને પ્રચલિત ગ્રંથો —

ગીતા તથા કુરાનની વાત કરીશું. આપણા દેશમાં આ બે ધર્મોના જ માનવાવાળા મોટી સંખ્યામાં રહે છે. ગીતા ક્યારે ને કેવી રીતે લખાઈ તથા હિંદુ ધર્મના ગ્રંથોમાં ગીતાનું સ્થાન ક્યાં છે તે ગીતાના વિવરણમાં દર્શાવીશું. તેવી જ રીતે કુરાન ક્યારે, કેવી રીતે, અને ક્યા સંજોગોમાં પ્રાપ્ત થયું તથા તેનો પ્રભાવ જનતા ઉપર કેવો પડ્યો એ સર્વ કુરાનના વિવેચન સમયે દાખવીશું. ગીતા એ હિંદુ ધર્મનો ખાસ ગ્રંથ છે તથા ધર્મનો તે નિચોડ ગણાય છે એ વાત સુવિદિત છે. એ જ પ્રમાણે કુરાન પણ ઇસ્લામનો સર્વથી શ્રેષ્ઠ ગ્રંથ અને તેનો આધાર છે. દુનિયાના આ બંને પવિત્ર ગ્રંથોને માથે રાખીને સદ્ભાવપૂર્વક વાંચવામાં આવે તો સ્પષ્ટપણે જણાઈ આવશે કે આ બંનેના ઉપદેશ તથા મૂળભૂત સિદ્ધાંતો એકસરખા છે. કેટલાંક દૃષ્ટાંતો અમે આગળ જતાં ટાંટીશું.

ભારતવર્ષમાં ગીતાનો તથા અરબ દેશમાં કુરાનનો ઉપદેશ જે સંજોગોમાં આપવામાં આવ્યો હતો તે એકબીજાને મળતા આવે છે. આર્યાવર્તમાં કૌરવો અને પાંડવો વચ્ચે મહાભારતનું યુદ્ધ થયું હતું; લડનારા એક જ કુટુંબના હતા તથા એક જ દાદાના પૌત્રો હતા. એ લડાઈમાં બંને પક્ષોમાં એકમેકના ભાઈ, મામા, કાકા, સાળા, બનેલી, સસરા વગેરે સગા હતા. એ જ પ્રમાણે કુરાનમાં મુસલમાન તથા જેર-મુસલમાન વચ્ચેની લડાઈની જે વાત આવે છે તે અરબ દેશના એક જ મોટા તથા પ્રસિદ્ધ કુરેશ કુટુંબનાં સંતાનોની છે. ‘કુરેશ’ અને ‘કુરુ’ એ બંનેમાં માત્ર શાબ્દિક નહીં

પણ ઐતિહાસિક મળતાપણું છે. કૌરુય અને કુરુ એ બન્ને નામો ઇરાનના ગ્રથોમા મળી આવે છે. ઇરાનના એક મોટા બાદશાહનું નામ કૌરુય હતું જેનું અંગ્રેજી વિકૃત રૂપ, સાઇ-રસ થયું ઇરાનીઓ પોતાના પુસ્તકોમા તેને ‘કૌરુય’ તથા ‘કુરુ’ બન્ને રીતે લખે છે. કૌરવોના અને પાંડવોના એક અગ્રજનું નામ ‘કુરુ’ હતું કૌરવ શબ્દ કુરુ ઉપરથી થયો છે મહાભારતના કુરુ અને કૌરવ, ઇરાનના કૌરુય અથવા કુરુ અને અગ્નિસ્તાનના કુરેશ એ ત્રણે નામોનું મૂળ એક જ છે. ઇતિહાસની એ એક સત્ય ઘટના છે

જે રીતે કૌરવોએ પાંડવો ઉપર જુદી જુદી જાતનો કેર વર્તાવ્યો તથા એમને દુ ખો દીધા, એમની મિલકત પડાવી દીધી, એમને ઘરથી તથા વતનથી બહાર કાઢી મૂક્યા, એમનાં ઘરોને આગ લગાડી તથા એમને ઝેર પાવાની પણ કોશિશ કરી તે જ પ્રમાણે મહાના કુરેશોએ મહમદ સાહેબને તથા તેમના સર્વ સગાંસબંધીઓ કે જેમણે મહમદ સાહેબના ઉપદેશને કારણે જૂના ધર્મને છોડીને ઇસ્લામનો સ્વીકાર કર્યો હતો એટલે કે એક અલ્લાહ સિવાયના ખીન્ન દેવદેવીઓની અથવા કાળાની જૂની મૂર્તિઓની પૂજા બંધ કરી હતી, તે સર્વને લગભગ તેવી સર્વ યાતનાઓ આપી હતી મહામા કાળા એ હજારો વરસો પહેલાનું એક પુગણું મદિર હતું. કુરેશ એના પૂજારી-પડા હતા. તેર વર્ષ સુધી કુરેશોએ મહમદ સાહેબ તથા તેમનાં સાથી-મબંધીઓ ઉપર એટલા બધા જુલમો વરસાવ્યા કે તેમનું મહામા રહેલું અશકય થઈ ગયું હતું છેવટે મહમદ સાહેબને

પોતાને મક્કા છોડી મદીના ચાલ્યા જવું પડ્યું હતું. જે મુસલમાનો પહેલેથી મક્કા છોડી ગયા હતા તેઓ મદીનામાં પહોંચી ગયા. મદીનાના ઘણા લોકોએ ઈસ્લામ ધર્મ સ્વીકાર્યો હતો. મક્કાના કુરેશોએ અહીં પણ તેમનો પીછો પકડ્યો. એક તરફથી મક્કામાં બાકી રહેલા મહંમદ સાહેબના અનુયાયીઓને તથા ભાવિકોને સતાવવામાં આવતા હતા અને બીજી તરફથી એક મોટું લશ્કર લઈને મહંમદ સાહેબને તથા તેમના મળતિયાઓને માત કરવા મદીના ઉપર ચડાઈ કરી હતી. તે કાળ સુધી ઈસ્લામમાં દુશ્મનો વિરુદ્ધ પણ હથિયાર ઉગામવાની પરવાનગી ન હતી. એ તેર વર્ષોમાં કુરાનમાં જે વચનો એ વિષયનાં છે તે સર્વમાં “બીબના જુલમેને ધીરજથી શાંતિથી સહન કરી લેવા” તથા “ખૂરાઈનો બદલો લલાઈથી આપવો” એ જ ઉપદેશાયું છે. (હામીમ, ૩૪, ૩૬; અલમેમેનૂન, ૯૬ વગેરે). જ્યારે કુરેશોએ પહેલી વાર મદીના ઉપર ચડાઈ કરી ત્યારે પહેલી વાર કુરાનમાં નીચેના શબ્દોમાં તલવાર હાથ ધરવાનું કહેવામાં આવ્યું:

“લડાઈ કાળે જેના ઉપર ચડાઈ કરવામાં આવે છે તેમને લડાઈની પરવાનગી આપવામાં આવે છે, કારણ કે તેમના ઉપર આ જુલમ છે, અને આ નિઃસંદેહ છે કે અસ્લાહ તેમની મદદ માટે પૂરતો છે, આ રજા તેઓ આપવામાં

ગીતામાં કૌરવોને ધર્મબ્રહ્મ તથા આતતાથી કહેવામાં આવ્યા છે (૧-૩૬). મનુસ્મૃતિ તથા ખીજા ગ્રંથોમાં આતતાથી શબ્દ એ લોકો માટે વપરાયો છે કે જેઓ આગ લગાડે, ઝેર ખવડાવે, હત્યા કરે, લૂંટ ચલાવે અથવા એ રીતનાં ખીજાં દુષ્ટ કૃત્યો આચરે. આ આતતાથીઓ માટે મોતની સજા ફરમાવવામાં આવી છે. મનુસ્મૃતિમાં લખવામાં આવ્યું છે :

“આતતાથી જે સામેથી આવતો હોય, તો ખીજો કશોય વિચાર ક્યાં વિના તેને મારી નાખવો જોઈએ.”

મુસલમાનો ઉપર અનેક પ્રકારના જુલમો જેઓ કરતા હતા તેવા મઝહાના કુરેશો માટે કુરાનમાં ‘કાફિર’ શબ્દ ઠેકઠેકાણે વપરાયો છે. એનો શબ્દાર્થ છે ‘નગણો’, ‘કૃતઘ્ની’. મઝહાના આ ‘કાફિરો’ સાથે લડાઈ કરવાની પરવાનગી આપતી વેળા નીચેનાં ત્રણ કારણો આપવામાં આવ્યાં છે.

(૧) મઝહાના એ લાઈઓ કે જેઓ ઇસ્લામ પ્રત્યે બહિષ્કાર રાખે છે તેમને તેઓ જુદી જુદી રીતે સતાવતા હતા (નેસાય, ૭૪).

(૨) એમણે ન્યાય વિરુદ્ધ મુસલમાનોને ઘરથી બહાર કાઢ્યા હતા કારણ કે મુસલમાનો એક અલ્લાહ સિવાય ખીજાં કોઈ દેવદેવીની પૂજા કરવા ના પાડતા હતા (હમ્મલ, ૪૦).

(૩) એમણે કથાય કારણ વિના મદીના ઉપર ચડાઈ કરીને ત્યાંથી પણ મુસલમાનોને નિર્મૂળ કરવાનું ઇચ્છ્યું હતું (હમ્મલ, ૪૯).

આ સંબંધમાં એક ખીજી વાત ધ્યાનમાં રાખવા જેવી છે. જે વેળા મઝહાનાં તથા મદીનાનાં સૈન્યો એકબીજાની

મામે આવી ઊભા રહ્યાં ત્યારે તેમાં પણ કૌરવ ખાડવાની સેનામા હતું તેમ જાને પણ એકમેકના ભાઈ, કાકા, મામા, સસરા તથા આવેપામેના સગાસગંધીઓ લડવા તૈયાર થયેલા દેખાયા.

જે ગીતે ગીતામા અર્જુનનું હૃદય પોતાના મંત્રધીઓને યુદ્ધમાં ઊભેલા જોઈને દ્રવી ગયું હતું અને અર્જુને એક વાર લડવાની પણ ના પાડી એ જ પ્રમાણે કુરાનમાં લડાઈની સમિતિ મળી ગયા પછી પણ કેટલાક મુસલમાનો લડાઈથી અલગ રહેવા ઇચ્છતા હતા. ગીતામાં શ્રીકૃષ્ણે અર્જુનને ઉપદેશ દીધો હતો :

“તારા હૃદયની આ દુર્બળતાને છોડીને ઠીસો થા તથા યુદ્ધ કર આ દુર્બળતા તને રોલતી નથી” (૨-૩)

ઉપર પ્રમાણે જ કુરાનમાં મુસલમાનોની કમજોરી તથા મંકેશને જોઈને આદેશ આપવામાં આવ્યો હતો :

“તમને યુદ્ધની પરવાનગી આપવામા આવી છે અને તેથી આમ કરવું હીક નથી લાગતું સલવ છે કે જે વાત તમને હીક ન લાગતી હોય તે તમારા હિતની નીવડે, અને જે તમને લાવતી હોય તે તમારા અહિતની હોય . અને એવી તે શી વાત છે કે તમે અફનાહને પથે ચાલનારા અગત્ય અમદાય સ્ત્રીપુત્રા અને બાળકોના રક્ષણ માટે નહીં લડો, જેઓ એમ કહી ગયા છે કે હે પાવણુદાર ! અમને આ મક્કાથી બહાર કાઢ, અહીંના માનનીઓ અમારા ઉપર ફર વર્તાવે છે, અમને બચાવનાર તથા અમારી સહાયતા કરનાર મોક્તવ.” (બકરહ, ૨૧૬, નેસાય, ૭૫, ૭૬)

જે પ્રમાણે શ્રીકૃષ્ણે અર્જુનને સમજાવ્યા હતા .

“ જો તુ લડાઈમાં માર્યો જઈશ તો સ્વર્ગને પામશે ને
જો તુ યુદ્ધ જીતશે તો ૧૨૧૧ રાજ્ય ભોગવશે ” (૨-૩૭)

તે જ પ્રમાણે મુસલમાનોને કુરાનમાં કહેવામાં આવ્યું

“ જે ઈશ્વરને રસ્તે લડતા વડતા મરી જાય ૩ જીતે,
તેને અલ્લાહ બહુ મોટો બદનો આપશે ” (નેસાઈ, ૭૪)

ગીતામાં ધર્મ અને ન્યાય માટેની લડાઈને ‘ ધર્મયુદ્ધ ’
કહેવામાં આવ્યું છે કુરાનમાં ધર્મરક્ષણાર્થે અને ન્યાય માટેના
યુદ્ધને ‘ કે’તાલ ફો સવીલલ્લાહ ’ અથવા ‘ અલ્લાહને રસ્તે
લડવું ’ એમ કહેવાયું છે.

બંને પ્રમગોમાં છેવટે જીત તો તેની થઈ કે જેનો
પક્ષ ધર્મનો તથા ન્યાયનો હતો અને બંને ઠંકાણે આ ગીતે
સત્ધર્મને સ્થાપિત કરવામાં મદદ મળી

અત્યાર સુધી અમે એ દર્શાવ્યું છે કે ગીતાનો અને
કુરાનનો ઉપદેશ સમાન સભેગોમાં થયો હતો હવે અમે
આ બંને ગ્રંથોના સિદ્ધાંતોની એકવાક્યતાનું અવલોકન
કરવા ઇચ્છીએ છીએ. આ માટે અમે ગીતા અને કુરાનમાંથી
કેટલાક ઉદાહરણો નીચે ટાકીએ છીએ વળી હિંદુ ધર્મના
તથા ઇસ્લામના ખીજા પુસ્તકો તથા તે તે ધર્મના લક્ષ્યો,
સૂત્રોની વાણીમાંથી એવી વાતો રજૂ કરીશું જેથી બંને
ધર્મોની મૂળભૂત એકતા વધુ સારી રીતે સમજાઈ જશે

મૌઢી પહેલા અમે ઈશ્વર અંગેના જ વિચાર કરીએ
ગીતામાં અને કુરાનમાં ઈશ્વરને લગભગ એકસરખા શબ્દોમાં
વર્ણવવામાં આવ્યો છે.

ગીતામાં ઈશ્વરને કેટલેક ઠંકાણે ‘ જ્યોતિષામપિતજ્જ્યોતિ ’

(૧૩-૧૭) એટલે કે ‘પ્રકાશોમાનો પ્રકાશ’ અને ‘પ્રમાસ્મિ શશિસૂર્યયો’ (૭-૮) એટલે કે ‘ચંદ્ર અને સૂર્યનો પ્રકાશ’ કહેવામા આવ્યો છે કુરાનમા અલલાને ‘નુરુનનગ્ગનૂર’ (નૂર, ૩૫) એટલે કે ‘પ્રકાશ પર પ્રકાશ’ અને ‘નૂરુસ્ સમાવાતે વઝ અદે’ (નૂર ૩૫) એટલે કે ‘ધરતીનો તથા આકાશનો પ્રકાશ’ કહેવામા આવ્યો છે

ઈશ્વરનો પરિચય કરાવતા ગીતામા ડેટલેક સ્થળોએ કહેવામા આવ્યું છે કે “ જનસમાજને અધકાગ્માથી અજવાળામા લઈ જાય છે ” (૧૦-૧૧) કુરાનમાયે અલ્લાહના વિષયમા કહ્યું છે કે “ તે લોકોને અધારામાથી પ્રકાશ લાણી વાળે છે ” (બકરહ, ૨૫૭)

ઉપનિષદોમા ઠેકઠેકાણે ઈશ્વરની પ્રાર્થના ક્રૂતા “ અમને તિમિરમાથી જ્યોતિ તરફ લઈ જા ” (તમસો મા જ્યોતિગમય) કહેવાયું છે મહમદ સાહેબની એક પ્રખ્યાત પ્રાર્થના છે “ હે અલ્લાહ! મને પ્રકાશ આપ ”

ગીતામા ઈશ્વરને ‘વિશ્વતોમુક્તમ્’ (૧૦-૩૩ તથા ૧૧-૬૧) ‘સર્વ તરફના સુખવાળો’ ક્વો છે કુરાનમા ઉલ્લેખ છે “ જે બાબુ તમે વળો ત્યાં ઈશ્વરનું સુખ છે ” (બકરહ ૧૧૫)

ગીતામા ઈશ્વરને ‘સર્વલોકમહદેવરમ્’ (૫-૨૯) ‘સર્વ લોકોનો માલિક’ કહી ઓળખાવવામા આવ્યો છે કુરાનમા પણ એને ‘રઝુલ આઝમીન’ (ફાતેહા ૧) ‘સર્વ લોકોનો માલિક’ કહેવાયો છે

ગીતામાં ઈશ્વરને ‘સત્ય’ રૂપે વર્ણવવામાં આવ્યો છે (૧૭-૨૩); કુરાનમાં ઉલ્લેખ છે કે ‘અલ્લાહોઝલ હકો’ (હજ્જ, ૬૨) એટલે કે ‘અલ્લાહ હક (સત્ય) છે.’

ગીતામાં ઈશ્વરનું નિરૂપણ કરતાં કહેવાયું છે કે “એના જેવો અન્ય કોઈ નથી” (૧૧-૪૩); કુરાનમાં કહ્યું છે કે “અને એના જેવો ખીજો કોઈ નથી” (ઇબ્રાહીમ ૪). યજુર્વેદના શ્વેતાશ્વતર ઉપનિષદમાં ઉલ્લેખ છે કે “અન્ય કોઈ એની તોલે આવી શકે એમ નથી અને નથી એથી કોઈ જાણે.”

ગીતામાં લખાયું છે કે “આ સકળ જગત ઈશ્વરથી વ્યાપ્ત છે” (૯-૪; ૧૧-૩૮) આવો જ ઉલ્લેખ ઈશોપનિષદમાં છે: “આ દુનિયામાં જે કંઈ છે તે ઈશ્વરથી આવરાયું છે”, એટલે કે ઈશ્વર સર્વમાં રમી રહ્યો છે. કુરાન પણ એ જ વાત કહે છે ‘મિન્નહુવેકુલ્લે શૈ મિમ્મુહીત’ (હા મીમ, ૫૪). ‘અલ્લાહ સર્વ વસ્તુઓને ઘેરી રહેલો છે.’

“ઈશ્વર એ સર્વ ગ્રાણીમાત્રનો આદિ, મધ્ય અને અંત છે” એમ ગીતા લખે છે (૧૦-૨૦).

ઈશોપનિષદ ઉચ્ચારે છે:

“તે યાત્રતો જ્યાં યાત્રતો નથી, તે દૂર છે, સમીપ છે; તે સર્વની અંદર તથા બહાર છે.”

કુરાનનાં વચનો છે:

“તે (અલ્લાહ) જ સર્વનો આદિ છે, તે જ સૌનો અંત છે; તે જ સર્વનો બાહ્ય છે, અને તે જ સૌનું અંતર છે. તે સર્વ વાતોનો બાબુવાવાળો છે.” (દુદ્દ, ૩)

ઈશ્વરને ‘અક્ષર’ એટલે કે ‘નાશ ન પામનાર’ અને બ્રાહ્મીની ચીજોને ‘ક્ષર’ ‘નાશ પામનાર’ એવું ગીતાવાક્ય છે. (૧૫-૧૬)

કુરાને પણ તેવીજ વાત કહી છે.

“સર્વ વસ્તુઓ નાશવત છે, ગદેવાવાળી એટલે અનાશ-વત જાત તો માત્ર એ પરમ તથા સનાતન અલ્લાહની જ છે.” (રહમાન, ૨૬-૨૭)

ગીતામાં ઈશ્વરને ‘અચિન્ત્ય’ ‘બુદ્ધિથી પર’ (૩-૪૩) અને ‘અનિર્વચનીય’ એટલે કે જેનું શબ્દોમાં વર્ણન ન કરી શકાય તેવો કહ્યો છે. કુરાનનું કથન છે : “મનુષ્યની આંખો જેને નથી પારખી શકતી” (અનઆમ, ૧૦૪).

ઈશ્વરના બીજા અનેક ગુણોનું વિવરણ ગીતામાં કરવામા આવ્યું છે લગભગ તેવા જ ભાવવાહી શબ્દો કુરાનમાંથી મળી આવે છે.

ઈશ્વરના ગુણોના સંબંધમાં હિંદુ તથા મુસલમાન વિદ્વાનોએ જે મંતવ્યો રજૂ કર્યા છે તે બોધએ તો એકતાનું દર્શન વધારે સુભગ થશે. ગીતા કહે છે :

“આકાશમાં હજાર સૂર્યનું તેજ એકસાથે પ્રકાશી જોઈ તો તે તેજ તે મહાત્માના તેજ જેવું કદાચિત્ થાય” (૧૧-૧૨)

“હે સર્વઆપી વિષ્ણુ! તમારો ઉગ્ર પ્રકાશ આપ્પા જગતને તેજો વડે ભરી મૂકે છે અને તપાવે છે” (૧૧-૩૦).

ધરિનના જાણીતા સૂફી શમ્સ તખરેજ અલ્લાહને સંબોધતા કહે છે :

“હે મારા નેત્રોનુ, બુદ્ધિનુ તથા પ્રાણનુ તેજા મારા હૃદયાસન પર તુ જ રાજવી છે તારો પ્રકાશ એવો છે જાણે કે પાખો ચંદ્ર તથા સૂરજ વગર આકાશે ઝળહળે છે તુ જ સ્થિર છે ને તુ જ ગતિમાનોની ગતિ છે, તુ જ એક રસ છે ને તુ જ અનેકરૂપી છે તુ જ નીચે તથા ઉપર છે તુ જ શરીર છે ને તુ જ પ્રાણ છે . હકે (સત્યે - અવ્યાહે) આગ લગાડી દીધી છે અસત્ય એમા ભસ્મ થઈ રહ્યું છે તે અગ્નિ દિવને પાખ કરે છે પ્રભુ કરે, તે આગ માગ હૃદયમા વ્યાપી જાય ”

મુંડક ઉપનિષદમાં આવે છે

“એના જ તેજથી આ સર્વ દુનિયા પ્રકાશવત્ છે, એના જ ઝગમગાટથી આ સર્વ ઝળહળે છે ”

જે પ્રમાણે ગીતા તથા કુરાન ઈશ્વરને મનુષ્યની બુદ્ધિથી પર લેખે છે તે જ ભાવ એક મુસલમાન સૂફીએ દર્શાવ્યો છે .

હારિજ અજ બલો કયાસો ફહમ જુમલા લાસો લામ,

દૂર અજ હદે કિ વાશદ હીત યે અજવારે મા ।

તે અમારી સૌની બુદ્ધિથી, અમારી કટપનાથી તથા સમજશક્તિથી પર છે, આપણે જે હદ સુધી વાત કરી શકીએ તેથીયે તે પર છે.

સામવેદના કેનોપનિષદમાં કહેવાયુ છે :

“ઈશ્વર જાણ્યો જાય એમ નથી એનું જાણનાર જ જાણુ દાગ છે એને જાણવાનો દાવો કરનાર સાચેસાચ એને જાણતો જ હોતો નથી, એને તેઓ જ જાણે છે કે જેઓ એને જાણવાનો દાવો કરતા નથી ”

“ઈશ્વર સર્વ વસ્તુઓને આવરી રહેલો છે” એ વિચારને વધારે વિચદ કરતા એક મુસલમાન સૂફીએ કહ્યું છે :

વાઘેમેં વલીસામેં હમને તા જહા દેલા,
બં હસ્તે વફા ! તેરી તામીર નજર આઘી

ગીતામા આ જ વિચારનું આવર્તન થાય છે .

“ઈશ્વર સર્વ પ્રાણીઓના અતરમા વમેયો છે” (૧૮-૬૧).

કયાક કયાક એવો ઉદ્દેશ્ય પણ થયો છે :

“ઈશ્વર ભક્તોના હૃદયમા વમેયો છે” (૧૦-૧૫)

“જે ભક્તિપૂર્વક મારી પૂજા કરે છે તે મારામા રહે છે અને હું એમનામા વસુ છું” (૬-૧૬)

મહંમદ સાહેબે કહ્યું છે

“માનવનું હૃદય અત્યાદ મારે રહેવાનું સ્થાન છે ”

યત્નુર્વેદના શતપથપ્રાશ્નપુર્વામાં છે :

“ઈશ્વર દિવમા રહે છે તેથી જ દિવને ‘હૃદય’ કહેવામાં આવ્યું છે ”

મૌલાના રૂમીની મસનવી ફારસી ભાષાનું કુરાન કહેવાય છે.* તે મસનવીમા મૌલાના ભાષે છે :

“મહંમદ સાહેબે કહ્યું છે કે - અત્યાદ ભાષે છે કે હું ઉપર કે નીચે, ધરતી ઉપર કે ઊંચે આકાશમાં કયાય સમાઈ શકતો નથી પણ હું શ્રદ્ધાળુ ભક્તના હૃદયમા વાસ કરું છું. જેઓ મારી ભાળ કાઢવા માહે તેઓ મને ત્યાં શોધી શકે ”

શિવસ્તોત્રમાં છે

“ન હું કેવાસમા કે વૈકુંઠમા વસુ છું, મારું રહેઠાણ ભક્તોનું અંતર છે ”

*મસનવીએ મૌલવીએ માનવી, હસ્ત કુરાન દરબખને પાલવી

એક મુસલમાન સૂફીએ આ જ વિચારને નીચેના મુદર શબ્દોમાં આલેખ્યો છે :

બુ દર દિને મનસ્તો દિલે મન વદસ્તે બુ,
બૂ આઝીના વદસ્તે મનો મન દર આઝીના

તે મારા દિલમાં છે ને મારુ દિલ એના હાથમાં છે, જે રીતે દર્પણ મારા હાથમાં છે ને હું દર્પણમાં છું. એક ખીલે સૂફી લખે છે :

गाफिल तू बिपर भटवे है कुछ दिक्की खबर ले,
मीसा जो बगलमें है मुगीमें तो परी है।

ઈશ્વરની દિવ્ય વિભૂતિઓ તથા ઈશ્વરના ‘વિરાટ રૂપ’નું વિધવિધ પ્રકારે વર્ણન ગીતામાં થયું છે. સાતમા અધ્યાયમાં શ્રીકૃષ્ણે કહ્યું છે :

“હે કૌન્તેય ! હું પાણીમાં રસ છું, સૂર્યચંદ્રમાં તેજ હું છું, સર્વ વેદોમાં ઝંકાર હું છું, આકાશમાં શબ્દ હું છું, પુરુષોનું પરાક્રમ હું છું, પૃથ્વીમાં સુગંધ હું છું, અગ્નિમાં તેજ હું છું, પ્રાણીમાનનું શ્વપ્ન હું છું, તપસ્વીનું તપ હું છું (૭, ૮-૯)

ગીતામાં જેને વિભૂતિઓ કહેવામાં આવે છે તેને સૂફી પુસ્તકોમાં ઈશ્વરનું દર્શન કહેવાય છે ક્ષારસી ભાષાના સૂફી પુસ્તક ‘શુલશને રાઝ’માં લખ્યું છે :

“દુનિયાની સર્વ ચીજો તે એક પ્રમુખા જુદા જુદા દર્શનો છે ”

ગીતામાં જેને વિશ્વ કે વિરાટ રૂપ (અધ્યાય ૧૧ મો) વર્ણવવામાં આવ્યું છે તેને ઇસ્લામી ગ્રંથોમાં શકલે મુહીત

(વ્યાપક રૂપ) કહેવાયું છે અલ્લાહના આ પ્રકારના દર્શનને
'મરાઝવે અહાતએ કુલ્લી' કહેવાય છે.

મીલાના રૂમીની 'મસનવી'મા લખ્યું છે

“મન વન્દ હા રા હજતમ્ વાદામહા રા રાગનમ્

“હું જ મિથાન્નની મીઠાશ છું હું જ બદામમાને
ગર છું, ક્યારેક હું સમ્રાટોનો મુકુટ પણ છું, ક્યારેક ચતુ-
રોની ચતુરાઈ અને ક્યારેક ગરીબોની ગરીબી . ” વગેરે
ગીતાનુ કથન છે .

“(યસમા) અર્પણ એ બ્રહ્મ, હવનની વસ્તુ - દ્રવિ એ
બ્રહ્મ, બ્રહ્મરૂપી અમિમા હવન કરનાર એ પણ બ્રહ્મ આમ
કર્મની સાથે જેણે બ્રહ્મનો મેળ સાધ્યો છે તે બ્રહ્મને જ પામે”
(૪-૨૪)

એક મુસલમાન સૂફીએ ઉપરના વિચારને નીચેના
શબ્દોમા મૂક્યો છે

લુદ કૂજા ઓ લુદ કૂજા ગરો
લુદ ગિલે કૂજા લુદ રિન્દ મુબૂશ,
લુદ વરસરે આકૂજા સરીદાર
ઘર આમદ વેશિવસ્તો રવા ગુદ

“તે પોતે જ ખ્યાલુ છે, પોતે જ કુલાર, પોતે જ
માટી અને પોતે જ તે ખ્યાલાથી ખીવાવાળો છે તે પોતે જ
આવીને ખ્યાલુ ખરીદે છે ને પોતે જ તેને તોડીને આપ્યો
જાય છે”

ઈશ્વર અને સસારનો એકબીજા સાથે કેવો સંબંધ છે
તે વિષે ગીતા લખે છે

“જે મને બધે જુએ છે અને બધાને મારે વિષે જુએ છે તે મારી નજર આગળથી ખસતો નથી, અને હું તેની નજર આગળથી ખસતો નથી. મારામાં લીન થયેલો જે યોગી ભૂતમાત્રને વિષે રહેલા મને લાગે છે તે ગમે તેમ વર્તેલો છતાં મારે વિષે જ વર્તે છે.” (૬, ૩૦-૩૧)

ઈશુની ખારમી સદીના એક બાણીતા મુસ્લિમ સૂફી ઉદીન ઈબ્ન અરબીએ ગાયું છે :

“ફલા તનજુર બીલલહકે’ ફન અરોહે અનિલ લલ્કે
વલાતનજુર બીલલ લલ્કે ચતરુસૂહાં સેયલ હલ્કે ”

“તું ઈશ્વરને દુનિયાથી લિન્ન ન દેખ અને આ દુનિયાને ઈશ્વર સિવાયની બીજી કોઈ ચીજનું રૂપ ન સમજ.”

અત્યાર સુધી અમે એ પ્રતિપાદન કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે કે ગીતામાં તથા કુરાનમાં ઈશ્વર ને અલ્લાહ વિષેની કલ્પના કેટલીક મળતી આવે છે. આવી જ બાતનાં બીજાં કેટલાંયે ઉદાહરણો ટાંકી શકાય એમ છે પણ તેનો વિસ્તાર જરૂરી નથી.

ઈશ્વરની આ કલ્પનામાંથી દ્વૈત અને અદ્વૈત વાદ (વહ્દતુશ્શુદ્દ તથા વહ્દતુલવખૂદ) જન્મ્યો છે. હિંદુ શાસ્ત્રમાં જેને અદ્વૈત કહેવાયું છે મુસ્લિમ તત્ત્વજ્ઞાનમાં તેને ‘વહ્દતુલવખૂદ’ કહેવાય છે. એવી જ રીતે દ્વૈતના સિદ્ધાંતને ઇસ્લામી ગ્રંથોમાં ‘વહ્દતુશ્શુદ્દ’ કહેવાય છે. અદ્વૈત એટલે

* કોઈક વિદ્વાનો ‘વહ્દતુશ્શુદ્દ’ને ‘દ્વૈત’ નહીં પણ ‘વિશિષ્ટદ્વૈત’ ગણે છે.

દે વહદતુલવમ્બદનો અર્થ એ છે કે આ સૃષ્ટિમા જે કાંઈ દેખાય છે અથવા અસ્તિત્વ ધરાવે છે તે મૂળ રૂપે ઈશ્વર જ છે, ઈશ્વર મિવાય અન્ય કાંઈ છે નહીં આથી ઊલટું આપણે જે કાંઈ જોઈએ છીએ તે ભ્રમ-માયા જાળ છે આ જ વિચારને હિન્દુ વિદ્વાનો અહ વ્રહ્મા (હું પ્રહ્મ છું) અને 'સર્વ લતિવદ વ્રહ્મા' (આ સર્વ પ્રહ્મમય છે) તથા મુસ્લિમ સૂફી 'ઝનલહક' (હું ઈશ્વર છું) અને 'હમા ઝોસ્ત' (સર્વ ઈશ્વરરૂપ છે) દર્શાવે છે આથી વિરુદ્ધ દ્વૈત(વહદતુરશુદ્ધ)નો અર્થ એ છે કે ઈશ્વરનું અસ્તિત્વ અલગ છે અને ઇતર સર્વ ચીજો આ સૃષ્ટિમા જોઈએ છીએ તેની હયાતી જુદી છે આ સર્વ સરજાયુ છે પ્રભુથી પણ તે સર્વ ઈશ્વરથી ભિન્ન છે આ વિચારને મુસલમાન પડિતો 'હમા ઝજ ઝોસ્ત' 'સર્વ વસ્તુ ઈશ્વરથી ઉત્પન્ન થઈ છે' એ રીતે દર્શાવે છે હિંદુઓમા તથા મુસલમાનોમા આ બન્ને વિચારસરણીના પડિતો મળી આવે છે એક ખાસ વાત એ જાણવા મળે છે કે દ્વૈતમત તથા અદ્વૈતમતવાદી હિંદુઓ જે ગીતે ગીતાનો આધાર લઈ પોતપોતાનો મત પ્રતિપાદિત કરવા મથે છે તે જ ગીતે મુસલમાન પડિતો પણ કુરાનમાથી પોતાના દ્વૈત અદ્વૈત મતની પુષ્ટિ પામવા પ્રયત્ન કરતા હોય છે

અમે આની તાત્ત્વિક ચર્ચામા ઊતરવા માગતા નથી અમે તો એટલું જ જતાવવા ઇચ્છીએ છીએ કે આવી સૂક્ષ્મ વાતોમા ગીતાની તથા કુરાનની સ્થિતિ એકસરખી છે, એટલે કે બન્નેના વાચકો પોતાની સમજશક્તિ પ્રમાણે પોતાને કાવતો અર્થ ઘટાવી લે છે

ગીતા કહે છે :

“જે એકનિષ્ઠ ભક્તિયોગ વડે મને સેવે છે તે આ શુભોને વટાવીને બ્રહ્મરૂપ બનવાને યોગ્ય થાય છે.” (૧૪-૨૬)

સૂફીઓના શબ્દોમાં ઈશ્વરમય થવું એને ‘ફનાફિલ્લાહ’*

કહેવાય છે.

ઈશ્વર વિષેના વિચાર પછી આવી રીતના પ્રશ્નો પણ ઉદ્ભવે છે: સૃષ્ટિ કેવી રીતે થઈ, આત્મા શું છે, પુનર્જન્મ થાય છે કે નહીં, અવતાર કેને કહેવાય છે, તેઓ પૃથ્વી ઉપર શા સારુ આવે છે, ધર્મ શું છે અને જુદા જુદા ધર્મો શા સારુ છે વગેરે. આવી રીતના અસંખ્ય પ્રશ્નો ઊઠે છે. એના ઉત્તરમાં ગીતામાં તથા કુરાનમાં સમાયલી મૂળભૂત એકતા સાબિત કરી શકાય છે. અમે અહીં પૂર્વકથિત સવાલોમાંના માત્ર ચાર પાંચ સવાલો જ લઈશું.

સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ અંગે ગીતામાં ઉલ્લેખ છે :

“ભૂતભાવની જન્મ પૂર્વની અને મરણ પછીની સ્થિતિ એઈ શકાતી નથી; તે અવ્યક્ત છે, વચ્ચેની સ્થિતિ જ વ્યક્ત થાય છે. આમાં ચિંતાનું શું કારણ હોય?” (૨-૨૮)

કુરાનનું જાણીતું વચન છે :

“અમે સૌ ઈશ્વરનાં છીએ અને એમાં જ લગી જવાનાં છીએ” (બકરહ, ૧૫૬).

સૂફીઓએ આ વિચાર વધારે વિશદપણે દર્શાવ્યો છે. ઈસ્લામી ભાષામાં અવ્યક્તને અચિહ્ન (એનિશાન અથવા અદમ) કહે છે. એક સૂફીની વાણી છે:

* મુફતી સૈયદ અબ્દુલ કયુમ બહાદરીએ પોતાના ‘ગીતા અને કુરાન’ નામક પુસ્તકમાં શ્રીકૃષ્ણને પોતાને ઈશ્વર કહેવાની બાબતમાં કહ્યું છે - કૃષ્ણ માનવજીવનથી જુદા ધર્મને બ્રહ્મલીન સ્થાનથી બોલી રહ્યા છે જેથી રીતે કે ઈસ્લામના કેટલાક મોટરાઓ લીનતાની હાલતમાં એવી રીતની વાણી કે જે માન્ય વચનેથી વિરુદ્ધ હોય છે તે ઉચ્ચારે છે.

દર અહમ વૂદેમૌ જાગિર દર અદમ સાહેમ રફત,
બી તમાશામે જહા રા મુક્ત મૌ વૈનેમ મા.

“આપણે અવ્યક્ત દશામાં હતા અને અંતે એ જ સ્થિતિને પામવાના છીએ. આની વચ્ચેનું નાટક આપણે મક્કતમાં બોધ રહ્યા છીએ.”

મૌલાના રૂમે કુરાનના ઉપર ટાંકેલ વચનને આધારે કહ્યું છે:

“શૂરત અન્ન વેશૂસ્તી આમદ યિસ્
વાન્ન શુદ અિનામૌલૈ હે રાજેમુન”.

“અર્થ આકૃતિઓ અવ્યક્તમાંથી નીકળી છે અને પાછી એ મર્વ ઈશ્વર(નિરાકાર)માં મળી જવાની છે.”

છાંદોગ્ય ઉપનિષદમાં

“આ સઘળું જે છે તે અવ્યક્ત ઈશ્વરથી જન્મ્યું છે. એમાં રમી રહેનાર જ આ સર્વને ચક્રાવે છે અને આખરે એમાં એ સમાઈ જાય છે.”

આત્મા વિષે ગીતામાં લખ્યું છે:

“ન શક્નો એને હેરી શકે છે, ન અગ્નિ એને બાળી શકે છે, ન પાણી એને પલાળી શકે છે, ન હવા એને ચૂકવી શકે છે.” (૩, ૨૩-૨૪)

મૌલાના રૂમે પોતાની ‘મનસવી’માં ગાયું છે:

“કાવિહે તથામીર બીમા ફે તન અસ્ત,
રૂહ ચાવી આફનાવે રોશન અસ્ત,”

“વક્ત મર્મમે અન્દેશી પૂ જાને વક્ષાદારી”

“દેહની અદલાખદલી થતી રહે છે પણ આત્મા એક સમાન હોય છે. . . . એ આત્મા સદૈવ ટકે છે તો મનુષ્યે મોતથી શા સારુ ડરવું?”

પુનર્જન્મ માટે ગીતામાં શ્રીકૃષ્ણે અર્જુનને કહ્યું છે :

“હે અર્જુન ! મારા અને તારા જન્મો તો ઘણાંયે થઈ ગયા. તે બંધા હું જાણુ છું, અને તું તે નથી જાણતો”

(૪, ૫)

કુરાનમાં પુનર્જન્મના સિદ્ધાંતની વિરુદ્ધ કેઈ ઉલ્લેખ મળતો નથી. પણ કયાંક કયાંક કુરાનમાં એવાં વચનો મળી આવે છે કે જે પુનર્જન્મનું પ્રતિપાદન કરતાં દેખાય છે. એવાં જ વચનોના આધાર ઉપર મુસલમાન વિદ્વાનોમાં પુનર્જન્મના વિષયમાં બે વિચારધારાઓ નીકળી છે. એક પક્ષમાં, ખીજી વિપક્ષમાં. આ વચનોમાંનાં કેટલાંક નીચે પ્રમાણે છે :

“અબ્લાહે જ તમને જન્મ આપ્યો છે, તે જ તમને મૃત્યુ આપશે. વળી પાછો તે જ તમને અજીવન કરશે સાચેસાચ મનુષ્ય નગુજો છે” (હન્ન-૬૬)

“અબ્લાહ ખીમાથી તથા ગોટવીમાથી અકુર બહાર આવ્યો છે. તે મૃતને જીવિત અને જીવિતને મૃત બનાવે છે. આ અબ્લાહના જ કાર્યો છે, તો તું તેનાથી મુખ કેમ ફેરવે છે ?” (અનઆમ-૯૬)

“અબ્લાહને કેમ અમાન્ય કરી ગયો ? તું મરી ગયો હતો, તને પાછો જીવતો તેણે કર્યો છે, વળી પાછો તે તને મારી નાખશે અને જીવતો કરશે અને આખરે તો તું તેની જ પામે જશે” (બકરહ-૨૮)

“અને અબ્લાહે તને મરણાધીન બનાવ્યો, અને એ અમરકય નથી કે તારા જેવા અનેકને જન્માવે અને તને એની દશામાં જન્માવે કે જેનું તને લાન ન દોય” (વાકે-૬૦)

આવાં વચનોને આધારે શિયા મુસલમાનોનાં ચોવીસ તડોમાંથી તેર તડ* પુનર્જન્મમાં માને છે. શિયાઓનાં આ તડો સિવાયના મૌલાના રૂમ, ઈબ્નુલતુફૈલ, ઈબ્નખાલદૂન, ઇમામ ગિબલી જેવા અન્ય મુસલમાન વિદ્વાનોએ તથા સૂફીઓએ પુનર્જન્મનો સિદ્ધાંત સ્વીકાર્યો છે. આ વિષયમાં માત્ર મૌલાના રૂમની કવિતામાંથી કંઈક ઉદ્ધૃત કરીએ છીએ :

“હમ ચો મવજા વારહા રોમીદા અમ,
હફ્ત સદહફ્તાદ કાલિલ દીદાર અમ.”

“હું ઘાસની પેરે વારંવાર જન્મ્યો છું. મેં સાતસો સિત્તેર દેહ અનુભવ્યા છે.”

મૌલાના રૂમ આજના વિકાસવાદમાં પણ ઘણે અંશે માનવાવાળા હતા. એમની વાણીનો ઈંધક અંથ નીચે ટાંકીએ છીએ. તેઓ પોતા વિષે લખે છે :

“અજ જમાદી મુદંમો નામી શુદમ
યજ નુમા મુદંમ વહેવા સર જદમ
મુદંમજહેવાનિમી આદમ શુદમ
પત્ર ચે તરસમ ફૈ જમુદંમ કમ શવમ
હમલએ દીગર લમીરમ એ શશર
તા વરાસમ અજ મલાયક લાલોપર.
ચારે દીગર અજ મલક કુરવા શવમ
મૂચે અન્દર વહા નાયદ આ શવમ.”

* રઝામિયા, કામલિયા, મન્સૂરિયા, હમારિયા, બાતિનિયા, કરામતિયા, જનાહિયા, ખિતાબિયા, મામરિયા, મેમૂનિયા, મકન્નયા, ખસદિયા અને જનાબિયા (શુદ્ધ ‘ગીતા અને કુરાન’ મુક્તી સંયદ અબ્દુલ કયૂમ નસીધરી).

“હું પહેલાં માટી પથ્થરના રૂપમાં હતો; ત્યાંથી મૃત્યુ પામી હું વનસ્પતિની યોનિમાં આવ્યો. એ યોનિ બદલાવીને હું જનવર બન્યો; જનવર મટીને હું મનુષ્ય થયો. આ કારણે મને મરણનો શો કંર છે? મરવાથી હું કદીયે નીચે ઊતરતો નથી. આ વેળા જ્યારે હું મરી જઈશ ત્યારે હું દેવલોકનો એક દેવ બનીશ અને દેવ મટી જઈશ ત્યારે હું તેથી ઊંચી કક્ષાએ પહોંચીશ જેની હું કલ્પના કરી શકતો નથી.”

અવતારો, પયગંબરો સર્વ ભાષાઓમાં, યુગોમાં જનતાને ધર્મનો માર્ગ બતાવવા માટે પૃથ્વી ઉપર અવતરે છે. આ જ વિચારને ગીતા તથા કુરાન પોતપોતાની રીતે પ્રકટ કરે છે. શ્રીકૃષ્ણ ગીતામાં કહે છે :

“જ્યારે જ્યારે ધર્મની પડતી થાય છે, અને અધર્મની ચડતી થાય છે ત્યારે ત્યારે હું નિશ્ચિતપણે સાધુઓના રક્ષણ સારુ, દુષ્ટોના નાશ માટે તથા ધર્મની પુનઃ સ્થાપના કરાવવા કાળે જન્મ ધારણ કરતો રહું છું” (૪, ૭-૮).

કુરાનમાં કહેવાયું છે :

“દરેક પ્રજામાં પયગંબર અને ધર્મનો માર્ગ દેખાડનારા થયા કર્યા છે” (યૂનસ-૪૭ તથા રાદ-૭).

“અને જે પયગંબર જે પ્રજામાં મોકલવામાં આવે છે તેને તે પ્રજાની ભાષામાં સંદેશ આપીને મોકલવામાં આવે છે, જેથી લોકોને તે સ્પષ્ટ રીતે સમજાવી શકે” (ખંધાહીમ-૪).

“અને આ પણ નિઃશંક છે કે તમારી (મહંમદ) પહેલાં પણ મેં (અલ્લાહે) દુનિયામાં પયગંબરો મોકલ્યા છે. . . . દરેક યુગ માટે જુદા જુદા ગ્રંથો છે. ઈશ્વર ધારે તેને રદ કરે છે

અને કાયમ રાખે છે. અને આ સર્વ ધર્મધંધાની માતા પ્રભુ પાસે જ છે” (રાદ-૩૮-૩૯).

“હે મદનમદ ! આવેસાચ અલ્લાહે તમને સન્યનો સંદેશો આપીને મોકલ્યા છે. જેથી તમે લોકોને લગ્ના કામનો ખદ્દો લગો મળશે તેવો શુભ સંદેશ આપે તથા દુષ્ટ કૃત્યોના પરિણામથી જનનાને સાવધાન કરે. કાર્ધ પણ પ્રજા એવી નથી કે ન્યાં ખૂરાં કામોનાં ફળની જાણ કરાવનાર ન મોકલાયો હોય ” (મહાપદા-૨૪).

“અને અલ્લાહે જે કાર્ધ પશંખરો મોકલ્યા છે તે એટલા માટે છે કે લગ્નાં કાર્યોનું પરિણામ લક્ષુ આવશે તેવા શુભ સમાચાર આપે તથા ખરાબ કામોનાં પરિણામોની જાણ કરાવે. આ વાત જે માન્ય રાખી લક્ષુ કામ કરે તેને કાર્ધ પ્રકારનો ડર નથી હોતો કે નથી હોતો તેને કશોયે શોક ” (અનઆમ-૪૮).

હવે રહ્યો જુદા જુદા ધર્મોનો પ્રશ્ન. આ વિષે ગીતા લખે છે :

“જે લોકો મને જે રીતે શોધે છે તે રીતે હું તેમને મળું છું. સર્વ દિશાઓથી આવીને લોકો મને જ મળે છે ” (૪, ૧૧).

કુરાનમાં આ જ વિષય અંગે કહેવાયું છે :

“અલ્લાહે સર્વ માટે નિરનિરાળા રીતરિવાજો તથા પૂજાવિધિઓ નિર્માણ કર્યા છે. અલ્લાહની ઈચ્છા હોત તો તમને સૌને એક જ ન્યાતના બનાવી દેત. પરંતુ અલ્લાહની ઈચ્છા હતી કે જેને જે માર્ગ દેખાડ્યો છે તે રસ્તે જ તે ચાલે; તેથી આ મેદલાવોમાં ન પડો ને સત્કાર્યોની હોડ કરો. સર્વને આખરે અલ્લાહની સમીપ જવાનું છે ” (માયદા-૪૮).

“ દરેકની પોતાની દિશા છે, નમાજ સમયે તે તે બાજુ મેં ફેરવે છે. તેથી વાદવિવાદમાં ન પડીને લઝાઈ કરવામાં એકબીજાની સ્પર્ધા કરો. તમે જ્યાં હશો ત્યાં તમને સૌને અસ્લાહ ભેગવી દેશે, અસ્લાહ સર્વશક્તિમાન છે” (બકરહ-૧૪૮).

એક સૂફી વદે છે :

“ હમા કસ તાલિબે યારન્દ ચે હુશિયાર ચે મસ્ત
હમા જા જ્ઞાનએ મિસ્ક અસ્ત ચે મસજિદ યે કુનિસ્ત ”

“ શું ચતુર શું મત્ત, સર્વ એ જ પ્રીતમને શોધે છે.
શું મસ્જિદ શું મંદિર, સર્વ એનાં જ પ્રેમ આસનેા છે. ”

પુષ્પદન્તાચાર્યે મહિમ્નસ્તોત્રમાં કહ્યું છે :

“ પોતપોતાના સ્વભાવ અનુસાર ઈશ્વરની શોધ તથા સેવા કરનારા સીધા કે આડા અનેક માર્ગે જાય છે. પરંતુ સર્વ જાણે એક જ દિશામાં જઈ રહ્યા છે જે રીતે સર્વ નદીઓ જુદે જુદે રસ્તે ધઈને એક જ સમુદ્રમાં મળી જાય છે. ”

વળી એક સૂફી કવિ કવે છે :

“ કુફો મિસલામ દર રહત પોયાં
વહદફ લાસરીક લહ ગોયા ”

“ કુફ અને ઇસ્લામ બન્ને એક ઈશ્વરને રસ્તે જઈ રહ્યા છે. બન્ને એક જ વાત કહે છે કે પ્રભુ એક છે, તેનો કોઈ ભેદો નથી. ”

અત્યાર સુધી અમે જે કાંઈ લખ્યું છે તેથી ગીતાની તથા કુરાનની સમાનતા ઉપર પ્રકાશ પડ્યો છે. પણ તપાસ કરવામાં આવે તો એ પણ જણાશે કે આ બન્ને ગ્રંથોમાં કેટલીક વાતો એકબીજાથી વિરુદ્ધની પણ મળી આવે એમ

છે. આગળ ચાલતાં અમે એ બતાવવા ઇચ્છીએ છીએ કે દુનિયાના સર્વ ધર્મોમા અથવા તો ગીતા અને કુરાનમાં કોઈ પણ પ્રકારનો ભેદ દેખાડી શકાય એમ નથી. ખરી વાત એ છે કે તત્ત્વજ્ઞાનની વાતો અને ધર્મની સૂક્ષ્મતા વિષે કાંઈ તેટલી ચર્ચા કરી શકાય એમ છે અને ઘણી ચર્ચા થઈ પણ છે. પણ આ સમારમાં આપણી મુખ્ય ફરજ શી છે, તે ફરજ અદા કરવા માટે શું કરવું જોઈએ, એના પાલનમાં નડતી મોટામા મોટી મુશ્કેલીઓ કઈ, આ અડચણો કઈ રીતે ટાળી શકાય, અને એનું નિવારણ થવાથી આ સંસારમાં વૃદ્ધિ પામવામાં, ભલા થવામાં, આવતા ભવને સુધામ્વામાં, ઈશ્વરની વધુ મર્મીપ જવામાં, મોક્ષ મેળવવામાં કઈ રીતે મદદ મળે છે, — આ મુદ્દા ઉપર દુનિયાના સર્વ ધર્મો સાધારણ રીતે, તથા ખાસ કરીને ગીતા તથા કુરાન એક જ વિચારધારા તથા એક જ માર્ગ દર્શાવે છે. હવે અમે દૃષ્ટાંતો દ્વારા જણાવીશું કે આ પ્રશ્નોના કેવા ઉત્તરો આ બન્ને પુસ્તકોમાંથી મળે છે.

સંસારમા આપણો પરમ ધર્મ કયો એવું ભાખનારાં ગીતાવાક્યો નીચે પ્રમાણે છે :

“ તે જ માણસ પ્રભુ પાસે પહોંચી શકે છે જે દોષ પ્રાણી સાથે વેર રાખતો ન હોય ” (૧૧, ૫૫)

“ મોક્ષ તેને જ મળી શકે છે, પાપ તેના જ ધોવાય છે કે જેના મનની શકા ટળી ગઈ હોય, જેણે ગર્વને છૂટ્યો હોય અને જે સદાય પરિત્તકાર્યોમા મગ્ન હોય ” (૫, ૨૫)

“ સમજદાર આદમીએ નિસ્વાર્થભાવે ખીજનું હિત વાચીને કામ કરતા રહેવું જોઈએ ” (૩, ૨૫)

“જે માણસ પોતાની પેરે સૌને પેખે છે, સર્વના મુખદુ ખને પોતાના મુખદુ ખ માને છે તે જ મહાન યોગી કહેવાય છે” (૬, ૩૨)

“સૃષ્ટિના આરભમા ઈશ્વરે યજ્ઞ દ્વારા સર્વ પ્રાણીમાત્રને ઉત્પન્ન કરીને તેમને કહ્યું કે આ યજ્ઞથી જ (એટલે કે એક મેમ્ની લનાઈના કર્મોથી જ) કૂવળે ફળજો અને આ લનાઈના કર્મો જ તમને સારી સારી વસ્તુઓ અપાવનારા નીવડે ” (૩, ૧૦)

“જે લનો પુરુષ ખીજને ખવડાવીને શેષ રહેલું ભોજન કરે છે તે સર્વ પાપોથી છુટી જાય છે અને જે પાપીઓ પોતા માટે જ રાધે છે તેઓ પાપનુ ભોજન કરે છે”(૩, ૧૩)

ખીજઓની સેવામા તથા પરહિતના કાર્યોમા લાગ્યા રહેલુ એ પરમ ધર્મ છે આ વિષે માન ગીતાએ જ નહીં પરતુ હિંદુ ધર્મના અન્ય ગ્રંથોએ પણ ભાર મૂક્યો છે પુરાણમા કહ્યું છે

“તુનસીમાળા ગળામા રાખવી, વિશિષ્ટ પ્રકારનુ તિનક કરનુ, શરીરે રાખ ચોળરી, તીર્થાત્રન કરવુ પુણ્ય ક્ષેત્રોમા સ્નાન કરવુ, હવન કરવો, જપ કરવો, અથવા મદિરોમાના ઠાકોરજીના દર્શન કરવા — આમાનુ કોઈ કામ ખીજની લનાઈ કરવામા મડયા રહેવા જેટલું જીસુ નથી, લનાઈના પ્રભો જ માણસને પવિત્ર બનાવે છે ”

વળી એક સ્થળે લખવામા આવ્યુ છે

“અદ્વાર પુરાણોમા વ્યાસજીએ બે જ વાતો કહી છે તે આ છે ખીજનું લયું કરનુ એ પુણ્ય છે, ખીજને દુ ખ દેવુ એ પાપ છે ”

આ જ વિચારધારાને અનુમત્તાં વચનો હિંદીમાં એક સંતે ઉચ્ચાર્યાં છે :

“ચાર વેદ છે શાસ્ત્રમે વાત લિખી હૈ દોય ।

દુલ્લ દીને દુલ્લ હોત હૈ મુલ્લ દીને મુલ્લ હોય ॥”

તુલસીદાસજીએ પણ ગાયુ છે :

“પરહિત સરિય ધરમ નહી જામી

પરપીઠા સમ નહિ અયમામી”

“હે ભાઈ! ખીજનું ભણુ કરવા સમાન ખીજે કોઈ ધર્મ નથી અને અવરને દુઃખ દેવા સમાન ખીજ કોઈ અધમતા નથી”

કુરાનમાં પણ આ જ વિચાર યોધનું આવર્તન કરવામાં આવ્યું છે. કુરાનમાં ‘બિન્નલ્લાહ મુહિબ્બલ મુહસનીન’ (એટલે કે ખરેખર પ્રભુ તેને જ ગ્રાહી છે જે ખીજની માથે ભક્ષાર્થથી વર્તે છે.) આ વચન વારંવાર દેખા દે છે. આ જ ભાવાર્થનાં ખીજ વચનો નીચે પ્રમાણે છે :

“લોકોને કહો કે આવો હું તમને દાખરીશ કે અન્નાહે તમને કંઈ કંઈ વાતો ન કહવાનું કહ્યું છે કાઈને અન્નાહની જોડે ન બેસાડો - મણો, માખાપની સેવા કરો, થરીખીને દાગ્ગો પોતાના સતાનોને ન મારી નાખો, અન્નાહ તમને તથા તેમને (સતતિને) ખાવાનું આપે છે, કુમાર્જીવી વેગળા રહો, ભગે તે છતો હોય કે ગ્રામ, ન્યાયના કારણ સિવાય કાઈની જીવહત્યા ન કરો, એણે (અન્નાહે) આ સર્વ કમો કરવાનો આદેશ આપ્યો છે તદ્દનુસાર તમે સમજો અને વર્તો”

“અને કાઈ અનાયના માથને હાથ ન લગાડો, - માત્ર એક અપવાદ સિવાય બ્યારે કે તમે તેની સગીર અવસ્થા

સુધીમા તેની માવમિવક્તની દેખરેખ ગખવા માગતા હો
જે વસ્તુ ભગે તે પૂરી ભરો, ને તોયો તે બગખર તોયો
અમે (અ'વાહ) ઝાઈને એવુ ઝામ નથી સોપતા જે તે ન કરી
ગકે, જ્યારે વાણી વદો ત્યારે તે સાચી બોલો, ભયેને તે
પોતાના સમાસબધીની વિરુદ્ધ જતી હોય, અ'વાહે તમને જે
કહ્યું છે તેનું પાલન કરો. એણે આ સર્વ કરવાનો હુકમ
આપ્યો છે, તમે તેને સાગી પેકે ધ્યાનમા રાખો "

"આ જ મારો (અ'નાહનો) માર્ગ છે, આ જ સન્માર્ગ
છે, એના ઉપર આવો. ખીજા ખીજા ગસ્તાઓ ઉપર ન આવો,
કારણ કે તે તમને અ'વાહના માર્ગથી દૂર લઈ જશે. આ જ
અ'વાહનો આદેશ છે, કે જેથી તમે દુષ્ટતાથી બચી રાહો."
(અનઆમ-૧૫૨ થી ૧૫૪)

"હે ધર્માવનખીઓ ! અ'વાહને ખાતર સીધા સરળ તથા
સત્ય ને ન્યાયને માટે સાક્ષી દેનારા બનો. જે તમારે કાઈની
સાથે દુરમનાવટ હોય તો તે કાગળે કાઈને અન્યાય થાય તેનું
કૃત્ય ન કરો, ન્યાયથી વર્તો, આ જ વસ્તુ પવિત્રતાની બહુ સમીપ
છે, અ'નાહના આદેશનું હરહમેશ ધ્યાન રાખો, ખરેખર અ નાહ
જાણે છે કે તમે શું શું કરો છો." (માયદા-૮)

"અમે (અ'વાહે) લોકોને બે સ્પષ્ટ માર્ગો (ભવાઈના
તથા બૂરાઈના) દાખની દીધા છે પરંતુ માણસ ચડાણના
માર્ગથી બચવા ચાહે છે શું તમે જાણો છો કે આ ચડાણનો
માર્ગ કયો છે? તે રસ્તો આ છે-ઝાઈ ગુલામને બંધનમુક્ત
કરવો, અને કાઈ બૂખ્યા અનાથ સમાને અથવા તો ધૂળમા
ચોટતા ઝાઈ પણ ગરીબ માણસને બોજન આપવું જે આવું
કર્મ કરે છે તે ધર્મનું પાલન કરનાર વર્ગનો છે. જેઓ એક
ખીજાને ધીજી ધરવાની, અન્ય ઉપર દયા બતાવવાની સલાહ
આપે છે તે જ લોકો જમણા હાથના મીઠે રસ્તે જનારા છે,

આથી વિપરીત વર્તનારા અને આની વાતો ન માનનારા ડાખા હાથના - બધે - રસ્તે જાય છે, એમના ઉપર આગ વરમે છે” (બ-૧૬-૧૦ થી ૨૦)

“પાયમાલી એની યાચ છે જે તોલ વગેરેમાં ઓછું તોલે છે, તેઓ જ્યારે ખીજ પાસેથી લે છે ત્યારે પૂરું તોલ કરીને લે છે પણ જ્યારે ખીજીને ભરીને કે તોલીને આપે છે ત્યારે ઓછું આપે છે” (તત્ત્વીય-૧-૩)

“અત્યાહની પ્રાર્થના કરો એની સાથે કાઈને ન જોડો, માખાપ, સગાસબધી, અનાથ, નિર્ધન, પાડોશી સગો, અમણ્યો પાડોશી, પ્રવાસનો સાથી, રસ્તે ચાલનારો અને જે તમારે આશરે છે તે સૌની સાથે બનાઈથી વર્તો સાચેસાચ ભગવાન અલ્લહકારીને તથા પોતાની બકાઈ હાકનારને નથી આહતો” (નસાય-૩૬)

“શું તમે એવા મનુષ્યને દોહો છે જે ધર્મને ખોટો દરાવે છે? ધર્મને જૂદો દરાવનાર તે છે કે જે અનાથને રિખાવે છે અને ગરીબોને ખવડાવવામાં માનતો નથી નખખોદ તેવાઓનું જાય છે જેઓ પ્રાર્થનાનું ખરું રહસ્યસ્થાન ખોઈ બેઠા છે અને માત્ર દેખાવ કરે છે અને દાનવર્મમાં હાથ પાછો ખેંચે છે” (માઝિન ૧ થી ૭)

“અને જો તમે કાઈ પર બદલો લેવા લાગો તો એટલો જ બદલો લો જેટલો તમારી સાથે દુર્વ્યવહાર થયો હોય, પરંતુ તમે જો ધીરજપૂર્વક તે સહન કરી લો તો ધૈર્ય ધરનારને અતે સારું જ ફળ મળશે, અને તમે ધૈર્ય જ ધરો પણ ધીરજ ધરવાનું અત્યાહની મદદથી જ થઈ શકશે તમે ખીજની ચિંતા ન કરો અને એની ફિકર ન કરો કે તેઓ ત્રી શી યુક્તિઓ યોજે છે ખરેખર અત્યાહ તેની સાથે છે કે જે ખૂસાઈથી

વેગળા છે અને ખીજાઓની સાથે લઘાર્થ કરે છે”
(નહલ ૧૨૬ થી ૧૨૮).

કુરાનમાં તેનું જ શુભ સંકળ માનવામાં આવ્યું છે કે જે

“પોતે સંપત્ત હોય છતાં ખીજાની જરૂરિયાતોને પૂરી પાડવાની ઠાસિય કરનાર છે” (હથ-૬).

દુશ્મનો સાથે લઘાર્થ કરવાની ખાંખતમાં આવાં અનેક વચનો કુરાનમાંથી મળી આવે છે. એટલે સુધી કે સ્વધર્મના રક્ષણ માટે જેની સામે તલવારો ચલાવવાની આજ્ઞા કુરાનમાં આપવામાં આવી છે તેવાઓની સાથે પણ સાધારણ રીતે સાફું વર્તન રાખવાનું આ રીતે વર્ણવાયું છે :

“જો કોઈએ તમને અશ્લાહની પાક મસ્જિદમાં જતાં રોક્યા તો તમે તે દુશ્મનીને કારણે મર્યાદા ઓળંગશો નહીં. એકખીજા સાથે લઘાર્થ કરવામાં તથા પવિત્રતા-પૂર્વકનું શુભ ગાળવામાં સહાયમૂત ચાઓ. દુષ્ટ કાર્ય કરવામાં તથા ખીજાને દુઃખ દેવામાં કોઈને મદદ ન કરો; અને અશ્લાહથી ડરીને ચાલો” (માયદા-૨).

જે રીતે હિંદુ સંત મહાત્માઓએ પોતાના ધર્મગ્રંથોમાંથી અને ખુદ કુરાને પરમ ધર્મ લાખવ્યો છે તે જ રીતે મુસલમાન પંડિતોએ તથા સૂફીઓએ પણ બતાવ્યું છે. અમે અત્રે માત્ર બેત્રણ દર્શાવે જ આપીએ છીએ. એક મુસલમાન સૂફીનું કહેવું છે :

“जरीकत वजुब खिदमते खल्क नेस्त
वतस्वीहो सज्जाद बो दल्क नेस्त”

“દુનિયાની એટલે કે અન્યની સેવા કરવા સિવાયનો ખીજો માર્ગ પ્રભુ પામવાનો નથી. માળા ફેરવીને ‘અલ્લાહ અલ્લાહ’ કરવાથી, ચટાઈ બિછાવી નિમાજ પઢવાથી કે ગોદડી ચોઢી લેવાથી ઈશ્વર મળતો નથી.”

શેખ સાદીએ ગાયુ છે:

“જૂ અજ દર્દ આજાદ કરદી કસે
વેહ અજ મલ્ક રવઅત વ હર મજિલે”

“જો તું કોઈ એક પણ માણસનું દર્દ દૂર કરી દે તો તે મક્કાની હજ કરવા બીય ત્યારે હર ઝુકામે હજાર હજાર નિમાજ બાંધવા કરતાં વધારે સારું કામ છે.”

વળી એક સૂફીનું વચન છે:

“दिल बदस्त आवर की हज्जे अबवरस्त
अज हजारा कावा मक् दिल बेहतरस्त”

“કોઈના હૃદયને તેની મેવા કરી જીતી લે. આ જ હજ છે, હજાર કાળા કરતા એક દિલ ચડિયાતું છે.”

આ રીતનાં અનેક દષ્ટાંતો દરેક દેશના તથા ધર્મના સંતમહતોના ઉપદેશોમાંથી ઉતારી શકાય એમ છે.

હવે સવાલ એટલો જ છે કે આ પરમ ધર્મનું પાલન કેવી રીતે થઈ શકે તથા તેને મહાયક કઈ કઈ વસ્તુઓનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ.

ગીતા અને કુરાન બન્નેમાં કહેવાયુ છે કે દરેક કર્મ ઈશ્વરને નામે તથા તેને સમર્પાને કરવું જોઈએ.

ગીતામાં ઠેર ઠેર સર્વ કર્મો ‘ઈશ્વરાર્પણ’ (ઈશ્વરને માટે) કરવાનું કહ્યું છે (૩-૩૦; ૫-૧૦; ૯-૨૭).

કુરાનમાં પણ ઠેકઠેકાણે દરેક કર્મ ‘ફો સવીલિલ્લાહ’ (બકરહ ૧૫૪ અને ૨૬૧; બરાઅત-૬૦) એટલે કે પ્રભુને માર્ગે અથવા ઈશ્વરને માટે કરવાનું કહ્યું છે.

ગીતા ભાષે છે :

“તુ જે કાંઈ કરે, જે કાંઈ ખાય, જે યત્ન કરે, જે તપ કરે, તે સર્વ ઈશ્વરને માટે કર” (૯, ૨૭).

કુરાન ઉપદેશે છે :

“(હે પયગમ્બર!) નિવેદન કરો કે મારી નિમાજ, મારાં પૂજાપાઠ, મારું જીવન અને મારું મગ્ન્ય તે સર્વ તે અલ્લાહને માટે છે જે સકળ બ્રહ્માંડનો પાલક છે” (અનઆમ-૧૬૩).

‘અલ કૌલુલ જમીલ’ નામના પંકાચેલા અરબી ગ્રંથમાં ઉલ્લેખ છે :

“અલ્લાહના માર્ગે આલનારો માણસ વાંચતાં, બોલતાં, ખાતાં, પીતાં, ચાલતાં, ફરતાં સર્વ અવસ્થાઓમાં પોતાનું અતર અલ્લાહ તરફ રાખતો રહે છે.”

ગીતા અને કુરાન બન્નેનો આદેશ છે કે મનુષ્ય હર્ષ-શોક, સુખ-દુઃખ, જય-પરાજય, સફળતા-નિષ્ફળતા, અને સ્વકર્મોનાં પરિણામો એ સર્વ વાતોમાં નિર્મોહ થઈને કર્મને કર્મ સમજી પ્રવૃત્ત રહે. ગીતામાં આને નિષ્કામ કર્મ અને કુરાનમાં આને ‘ઇબલાસ’નું નામ અપાયું છે.

ગીતા પ્રજોષે છે :

“કર્મને વિષે જ તને અધિકાર છે, તેમાંથી નીપજતાં અનેક ફળોને વિષે કદી નહીં. કર્મનું ફળ તારો હેતુ ને હજો.

કર્મ ન કરવા વિશે પણ તને આગ્રહ ન હતો આસન્નિ છોડી
યોગરથ રહી એટલે કે સફળતા નિષ્ફળતાને વિશે સમાન ભાવ
રાખી તું કર્મ કર સમતા એ જ યોગ કહેવાય છે”
(૨, ૪૭, ૪૮)

કુરાન ભાષે છે.

‘ પોતાના પાનનકર્તા અન્નાદનુ નામ સ્મરે અને
અન્ય સર્વ વસ્તુઓનો મોહ છોડીને એનામાં જ ચિત્ત ચોટાડે ”
(મુજબ્બિન-૮)

‘ તક્સીર કષીર ’ નામના કુરાનના મહાભાષ્યમાં
ઇમામ રાહુએ ઉપરના સૂત્રનું વિવરણ કરતા લખ્યું છે

“ જે માનવી પોતાના રૂડા કામોનો બદલો ઇચ્છે છે
અથવા તો ખરાબ કર્મોની સજાથી બચવા માહે છે તે નિર્મોહી
ન કહેવાય અને જે પૂજાપાઠમાં મડમો રહે અથવા તો શાનની
ઇચ્છા રાખે તે પણ કેવળ પ્રભુનું જ ધ્યાન ધરી બેઠેનો ન
કહેવાય હા પણ જેના પૂજાપાઠ અથવા જેના સર્વ કામો પોતા
માટે તો નહીં જ પરંતુ પ્રભુ માટે જ છે તેને જ આ સૂત્ર
અનુસાર ઇશ્વરમાં મન પરાવી રાખનારો કહી શકાય ”

ગીતા કથે છે

“ કર્મફળનો આશ્રય લીધા વિના જે મનુષ્ય વિદિત કર્મ
કરે છે તે સન્્યાસી છે, તે યોગી છે, જે અગ્નિનો અને ક્રિયા
માત્રનો ત્યાગ કરીને બેસે છે તે નહીં ” (૬, ૧)

મુસ્લિમ વિદ્વાન સૂફિયાન સૌરીએ લખ્યું છે

“ જાડા કપડા પહેરવા કે લૂખો રોટલો ખાવો તેને
ત્યાગનું નામ ન અપાય ત્યાગ તો તે વસ્તુ છે કે જેથી પોતાની
ઇચ્છાઓને તથા કામનાઓને છૂટી લેવાય ” (શરહુલ મિજત)

ગીતામાં લખ્યું છે :

“જે મનુષ્ય કર્મેણિ બ્રહ્માર્પણ કરી આસક્તિ છોડી વર્તે છે તે જેમ પાણીમાં રહેલું કમળ અલિપ્ત રહે છે તેમ પાપથી અલિપ્ત રહે છે” (૫, ૧૦).

કુરાન કથે છે :

“જે માણસ અસ્લાહ ઉપર સર્વ છોડી દે છે તેને માટે ઈશ્વર પર્યાપ્ત છે” (તલાક-૩).

ગીતા કહે છે :

“સમતાવાન કર્મફળનો ત્યાગ કરીને પરમ શાંતિ પામે છે. અસ્થિરચિત્ત કામનાવાળો હોઈ ફળમાં લપટાઈને બંધનમાં રહે છે” (૫, ૧૨).

શાહ વલી અલ્લાહ દેહલવી કવે છે :

“હિજાવે વસ્લ મતલૂવસ્ત દિલ વસ્નન વ મતલવહા
કિ મન ગર તર્ક મતલવહા નમી કરદમ ચે મી કરદમ”

“ ઈશ્વર સિવાયની બીજી કોઈ વસ્તુમાં ચિત્ત પરોવવું તે પ્રભુ અને આપણી વચ્ચે અંતરપટ રાખવા બરાબર છે. જે આપણે આ સર્વ ચીજોથી મન ન વાળી લીધું તો કશુંયે કર્યું નથી.”

અનાસક્ત થઈને માત્ર ઈશ્વરાર્પણ (ફી સખીલિલાહ) કર્મો કરવામાં એટલે કે પોતાના કર્તવ્યપાલનમાં અડચણો શાથી આવે છે અને અડચણો કયા રૂપે આવે છે, આ પ્રશ્નો થોડાક ગહન છે. મૌલાના રૂમે આનો ઉત્તર એક કડીમાં આપ્યો છે :

“આફતે બીંદર હવાઓ સહવન અસ્ત
વરના બીજા શરવત અંદર શરવત અસ્ત ॥”

“મારી આકૃત ઇચ્છામાં તથા કામવાસનામાં છે, નહીં
તો આ દુનિયામાં શરણત જ શરણત ભયું” છે.”

‘મનુષ્યને પોતાની મરણ વિરુદ્ધ કઈ વસ્તુ પાપ કરાવે
છે?’ (૩, ૩૬) અર્જુનના આ પ્રશ્નનો ઉત્તર શ્રીકૃષ્ણ આ
રીતે આપે છે

“ગ્નેયણ્યથી ઉત્પન્ન થયેલો એ (પ્રેરક) કામ છે, ક્રોધ
જે, એનું પેટ જ ભરાતું નથી એ મદાપાપી છે એને આ
લોકમાં સત્ક્રુપ સમજ” (૩, ૩૭)

કામક્રોધને કાબૂમાં લાવવાનો માર્ગ કયો? આ માર્ગ
પણ ગીતા તથા કુરાનમાં એકસરખો જ દર્શાવવામાં આવ્યો
છે. પોતાની ઇદ્રિયોને વશ કરવી એ જ માર્ગ છે.

પોતાની ઇદ્રિયોને વશ કરવા માટે ઠેર ઠેર ભાર-
પૂર્વક કહેવામાં આવ્યું છે. ગીતા કહે છે :

“તેની ખતિ શુદ્ધ અથવા સ્થિર રહી શકે છે જો
પોતાની ઇદ્રિયો ઉપર કાબૂ મેળવ્યો છે” (૨, ૧૧)

કુરાનમાં કહેવાયું છે :

“અજ્ઞાન ઇન્દ્રિય છે કે તમારા ઉપર દયા કરે પરંતુ
જેઓ વાસનાઓની પાછળ પડ્યા છે તેઓ ઇન્દ્રિય છે કે તમે
પ્રભુમાર્ગથી બિનદોસ્તે ભગવાન થાઓ” (નમાઝ-૨૭).

“જે વાસનામાં ગ્નેયોપન્યો રહેતો હોય તેના કરતા
વધારે ભૂલેલો ભટકેલો. આશ્ચર્યની જેમ, આજુ દોઈ શકે”
(કેસસ-૫૦)

આ જ પ્રમાણે કુરાનમાં તે માનવીઓને

“કે જે પોતાના ક્રોધને પી જાય છે તથા માફી બક્ષે છે”

તેમને ખાસ કરીને ‘અલ્લાના ખ્યારા’ કહેવામાં આવ્યા છે (આલ અમરાન-૧૩૩).

ગીતામાં લખવામાં આવ્યું છે કે :

“નરકનાં ત્રણ દ્વાર છે - ક્રામ, ક્રોધ અને લોભ. આ ત્રણેથી બચવું જોઈએ. આ ત્રણે આત્માનો નાશ કરનારા છે” (૧૬-૨૧).

કુરાનમાં ઇચ્છા અથવા વાસના માટે કેટલેક ઠેકાણે ‘હવા’ શબ્દ વપરાયો છે અને તેથી બચવાનું વારંવાર કહેવાયું છે. કુરાનમાં ‘હાવિયા’ એ એક નરકનું નામ છે (અલકારિયા-૯). “આ તે માણસોનું ઠેકાણું ગણાય છે જેનું લલાઈનું પક્ષું હલકું અને ખૂરાઈનું ભારે હોય છે” (અલકારિયા).

ખૂ અલી શાહ કલન્દરે લખ્યું છે :

“મર્દ વાયદ તા નિહદ વર નફ્સ પા
વગુજરદ અજ શહવતો હિસોં હવા”

“તે મનુષ્ય ખરો છે જે પોતાના ક્રામ, ક્રોધ અને લોભને છૂટી લે છે.”

મૌલાના રૂમ કહે છે :

“હશ્મો શહવત મર્દ રા મહવલ કુનદ
જિસ્તકામત મર્દ રા અવદલ કુનદ”

“ક્રોધ અને ક્રામ મનુષ્યને અંધ બનાવે છે અને તેને તેના સાચા માર્ગથી અવગો લઈ જાય છે.”

ઇસ્લામમાં ક્રોધને વર્જ્ય ગણ્યો છે અને ક્રુદ્ધ હાલતમાં કોઈ પણ ભલું કે બૂરું કામ કરવાની મનાઈ છે. આના દર્શાતરૂપે હજરત અલીના જીવનમાં એક ખાસ પ્રસંગ આવે છે. એક યુદ્ધમાં તેમનો શત્રુ પરાજિત થયો; તેઓ એની છાતી ઉપર ચડી બેઠા અને તલવાર કાઢીને તેને મારવાની તૈયારીમાં હતા એટલામાં પેલો માણસ તેમના મોઢા ઉપર ધૂંક્યો. તત્કાલ હજરત અલીએ તલવાર હાથમાંથી ફેંકી દીધી અને કહ્યું કે, “હવે હું તને નહીં મારું.” આટલું જોલીને તેઓ તેની છાતી ઉપરથી જીકી ગયા. પેલા માણસે અકિત થઈ પૂછ્યું, “આપે મને કેમ જતો કર્યો?” હજરત અલીએ જવાબ આપ્યો, “હું ઈશ્વરને નામે લડી રહ્યો હતો, મારે માટે નહીં. તું જ્યારે મારા મોં ઉપર ધૂંક્યો ત્યારે મને ક્રોધ વ્યાપ્યો હતો અને ક્રોધ એ વર્જ્ય છે. શુસ્સામાં આવીને કોઈ કામ કરવું પાપ છે.”

પોતાની ઇદ્રિયોને વશ કરવા માટે અનેક તપ સૂચવાયાં છે. આ તપના પ્રકાર પણ ગીતા તથા કુરાનમાં એક સરખા વર્ણવાયા છે. પરંતુ આપણે આની વિગતોમાં નહીં જીતરીએ. ઇદ્રિયોની સાથે સાથે પોતાના વિચારો તથા બુદ્ધિ ઉપર કાબૂ મેળવવો અને તેને શાંત તથા સ્થિર રાખવાનું કાર્ય એ પણ આ જ માર્ગની એક ઉચ્ચ શ્રેણી છે.

ગીતામાં કહેવાયું છે :

“જધે રાગરહિત રહીને જે પુરુષ શુભ અથવા અશુભ પાશીને નથી હરખાતો કે નથી શોક કરતો તેની બુદ્ધિ સ્થિર છે. કામ્યો જેમ સર્વ કારથી અંગો સમેટી લે છે તેમ જ્યારે આ

પુરુષ ઇન્દ્રિયોને તેમના વિષયોમાથી સમેટી લે છે તરી
તેની બુદ્ધિ સ્થિર થઈ છે એમ કહેવાય ” (૨-૫૭,૫૮) ૫

ગીતામાં જેને સ્થિતપ્રજ્ઞ (સ્થિર બુદ્ધિવાળો) કહેવા-
માં આવે છે તેને કુરાનમાં તથા મુસ્લમાનોના ખીજ
શ્રંથોમાં ‘સલીમ અકલ’વાળો અથવા તે ‘સલીમ
કલ્મ’વાળો, અથવા ‘કલ્મે મુતમઇન્ના’ અથવા ‘નફ્સે
મુતમઇન્ના’ કહેવાયો છે. ‘સલીમ’નો અર્થ છે સિદ્ધ;
અને ‘મુતમઇન્ના’નો અર્થ છે સ્થિર; ‘અકલ’નો અર્થ છે
પ્રજ્ઞા કે બુદ્ધિ; ‘કલ્મ’નો અર્થ છે અંતર કે મન અને
‘નફ્સ’નો અર્થ છે ઇન્દ્રિય.

કુરાનમાં ઠેર ઠેર તે માણસની પ્રશંસા કરવામાં આવી
છે કે જેનું મન (કલ્મ) સ્થિર (સલીમ) હોય છે
(૨૧૬ - ૨૮; સાફ્ફાત - ૮૪).

મહંમદ પયગંબર સાહેબે એક ઠેકાણે ઉપદેશ્યુ છે :

“તેજ મનુષ્યનુ શ્રેય થશે કે જેના અંતરને અંધાંડે
વિશ્વામ માટે પવિત્ર બનાવ્યુ છે, જેના મનને સ્થિર, જેની
વાત્તાને સાચી, જેની ઇન્દ્રિયોને ભરોસાપાત્ર, જેની મનોવૃત્તિઓને
અટક, કાનને સાભળવા યોગ્ય અને આપને જેવા હાયક
બનાવ્યા હોય ” (શીખુધ ઈમાન)

સલીમ ચબ્દનું વિવરણ કરતાં એક મુસ્લિમ વિદ્વાન
લખે છે :

“મનુષ્યના અંતર ઉપર જ્યારે દુનિયાની ઇચ્છાઓની,
સુખોની કે દુખોની અસર નથી થતી ત્યારે તે સ્થિર બને છે ”

ગીતામાં ઉલ્લેખ છે :

“દુઃખથી જે દુઃખી ન થાય, સુખની ઇચ્છા ન રાખે અને જે રાગ, લાલ અને ક્રોધથી રહિત હોય તે યિશ્વજ્ઞ મુનિ કહેવાય છે” (૨, ૫૬)

મનુસ્મૃતિ આનું સમર્થન કરે છે :

“જે માણસ કાંઈ પણ સાંભળીને, સ્પર્શીને, જોઈને, ખાઈને, પીને અને સ્પર્શીને ખુશી કે દુઃખી થતો નથી તેને જ નિર્લેપ્ય લેખવો જોઈએ”

ગીતામાં કથાય છે :

“જેની ક્ષુદ્ધિ સ્થિર થઈ છે, જેનો મોહ નાશ પામ્યો છે, જે બ્રહ્મને જાણે છે અને બ્રહ્મમાં પરાયણ રહે છે તે પ્રિય પામી સુખ માનતો નથી, અપ્રિય પામી દુઃખ માનતો નથી” (૫, ૨૦).

કુરાન લખે છે :

“તમારા હાથમાંથી જે વસ્તુ ચાલી ગઈ તેનો ઉદ્વેગ ન કરો અને અવાહે જે આપ્યું છે તેથી કુલાઓ નહીં..” (અયહદીદ-૨૩)

ઈરાકના બસરા શહેરમાં રાજૈયા નામે એક સૂફી બાઈ હતો. સુલેમાનસુત બાકરે રાજૈયા બસરીને પૂછ્યું, “પ્રભુ ભક્તથી ક્યારે પ્રસન્ન થાય છે?” રાજૈયાએ ઉત્તર દીધો, “મનુષ્ય જ્યારે સુખ અને દુઃખ બંનેમાં સમાન રીતે ખુશ રહે છે ત્યારે.”

ઈરાનના એક સૂફીએ આ વિષે લખ્યું છે :

“ન શાદી દાદ સામાને ન ગમ આબુર્દ નુક્સાને
વ પેન્દો હિમ્મતે મા હર જે ગામદ બૂદ મેહમાને”

“હૃદયથી વધીએ નહીં અને શોકથી ઘટીએ નહીં. અમારી હિંમત પાસે સુખ કે દુઃખ ને આવે તે મહેમાનની માફક આવતાં જતાં રહે.”

મનુષ્ય જેમ જેમ પોતાની ઇદ્રિયો ઉપર કાબૂ મેળવતો જાય છે, જેમ જેમ એનું મન શાંત થતું જાય છે, અને એની બુદ્ધિ સ્થિર થતી જાય છે તેમ તેમ તે પોતાને જાણવા તથા ઝોળખવા લાગે છે. તેની સાથે સાથે તેનું આત્મખજા વધતું જાય છે અને તે ઈશ્વરની નિકટ પહોંચતો જાય છે.

ગીતા ભાષે છે :

“જે પોતાને ઝોળખે છે, જેણે કામ ક્રોધ જત્યા છે, જેણે મનને વશ કર્યું છે, એવા યતિઓને સર્વેષ્વર બ્રહ્મનિર્વાણ જ છે” (૫, ૨૧).

મહામહા પયગંબર સાહેબે ફરમાવ્યું છે :

“જેણે પોતાની જાતને ઝોળખી લીધી તેણે અસ્લાહને નીરખી લીધો.”

શતપથબ્રાહ્મણમાં યાજુર્વેદ્ય જનકને ઉપદેશતાં કહે છે :

“પોતાના આત્માને ઝોળખો, એથી સર્વ વાતોનું રહસ્ય સમજાશે. જીવનના કાયકાને ઉકેલવા માટે પોતાના આત્માને પારખી લેવો એ મોટામાં મોટું સાધન છે.”

મૌલાના રૂમે ગાયું છે :

“હર કે નફમે સેરા રા દીદો ઘનાહ
મન્દર વિસ્તરમાલે સુદ દો અસ્વા તાહ.”

“જે કોઈએ પોતાની જાતને પારખી લીધી તે ત્યાર બાદ પૂર્ણ જીવવાની દિશામાં તીવ્ર ગતિએ ગયો.”

બરાબર આ જ વાત યોગીરાજ યાજ્ઞવલ્ક્યે બૃહદારણ્યક ઉપનિષદમાં કહી છે.

હજરત અલીએ કહ્યું છે :

“હે માનવ ! તારી દવા તારામાં જ છે, તેની તને ખબર નથી અને તારો રોગ પણ તારામાં જ બસાયો છે તેને તું દેખતો નથી.”

ગીતા કહે છે :

“મનુષ્યનો જીવાત્મા જ તેનો મિત્ર તથા શત્રુ છે. તે માણસનો જ આત્મા તેનો મિત્ર થઈ શકે છે જો આત્માને જીતી લીધો છે. અને જો પોતાના આત્માને નથી જીત્યો તેનો આત્મા તેનો દુશ્મન થઈ બેસે છે” (૬, ૫-૬).

કુરાનમાં કહેવાયું છે :

“તે જ માણસ પોતાનું શ્રેય સાધી શકે છે જો પોતાના આત્માને પવિત્ર બનાવ્યો હોય અને તે આદમી પોતાનું બહુ નથી કરી શકતો જો પોતાના આત્માની અધોગતિ કરી હોય એટલે કે પોતાને અપવિત્ર બનાવ્યો હોય” (સમ્સ-૯, ૧૦).

મહંમદ પયગંબર સાહેબની એક પ્રખ્યાત પ્રચલિત ઉપદેશકથા છે :

“તમારો મોઢામાં મોઢો શત્રુ તમારો આત્મા છે.”

જુન્નૂન ઇન્જિખતના એક મોઢા સૂઝી થઈ ગયા છે. એમણે એક સૂઝી બાઈ માટે સાંભળ્યું કે તે પ્રભુની પરમ ભક્ત છે. જુન્નૂને તેની ખાસે જઈ ઉપદેશ માગ્યો. ઉત્તર મળ્યો :

“પોતાની ઇન્દ્રિયોને કાબૂમાં રાખો, તથા પોતાના અંતરને દર્પણ પેરે સ્વચ્છ રાખો.”

બુદ્ધને પૃથ્થુ :

“બહેન! કાંઈક વિશેષ સંભળાવો.”

તેને જવાબ મળ્યો :

“તમે તમારે માટે તમારા આત્માને જ પૂછો.”

દુનિયાના સર્વ ધાર્મિક ગ્રંથોમાં પોતાનાં દિલને, ઇન્દ્રિયોને તથા બુદ્ધિને કાબૂમાં લાવવાનું જોટલું આવશ્યક ને અનિવાર્ય બતાવવામાં આવ્યું છે, અને એની પ્રાપ્તિ માટે જે અન્વેષણ થયું છે તેટલું મહત્ત્વ ણીજી કોઈ વસ્તુને નથી અપાયું; એટલે સુધી કે આ વસ્તુ એક નિરાળી વિદ્યા જ ગણાઈ છે. હિંદુઓ આ વિદ્યાને ‘યોગ’ને નામે તથા મુસલમાનો ‘સલૂક’ને નામે ઓળખે છે. જે મૂળભૂત સિદ્ધાંતનું અમે ઉપર વર્ણન કર્યું તેનું મંથન કરીને સાધુ, સંત, સૂફી, તથા ફકીરોએ તેમાંથી અમૃત અને મોતી કાઢ્યાં છે; આ વિદ્યાના હિંદુ તથા મુસ્લિમ ગ્રંથોમાં તે ભર્યાં પડ્યાં છે. આ ગ્રંથો ઉપર દષ્ટિ ફેંકતાં જે એકસરખી વાત મળી આવે છે, તે જોઈને આશ્ચર્ય થાય છે અને પ્રતીત થવા લાગે છે કે આ સર્વ એક જ અથવા એક જ જેવા સ્રોતથી સીંચાઈ છે. દષ્ટાંતરૂપે અમે કેટલીક મળતી આવતી વાતો ઉદ્ધૃત કરીને આ ભાગ પૂરો કરીશું.

આ બન્ને પ્રકારોમાં ગુરુની અથવા પીરની અનિવાર્યતા ઉપર ખામ્, ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે. કુરાન અને ગીતા બન્નેમાં તે પ્રતિપાદિત છે.

ગીતા કહે છે :

“તે તુ તત્ત્વને જાણનારા શાનીઓની મેવા કરીને અને નમ્રતાપૂર્વક વિવેકથી ફરીફરી પ્રશ્નો કરીને જાણ્યો. તેઓ તારી જિજ્ઞાસા તૃપ્ત કરશે” (૪, ૩૪).

કુરાનમાં કહેવાયું છે :

“તે માનવીના બતાવેલ માર્ગે આણે કે જે મારી ભણી આવે છે” (લુકમાન-૧૫).

મૌલાના રૂમે લખ્યું છે :

“हर के स्वाहद हमनजीनी या खुदा
मू नगीनद दर हुजरे मौलिया”

“જે કોઈ પ્રભુની પાસે બેસવાની ઇચ્છા કરે છે તેને માટે એ જરૂરી છે કે તેણે ઈશ્વરના ભક્તોની સન્મુખ બેસવું.”

સૂફી પુસ્તકોમાં ‘શુરુ’ને માટે મુરશિદ અથવા રહબર થયેલો છે. એ જ પ્રમાણે બધા ગ્રંથોમાં શુરુની આવશ્યકતા અને શુરુને માનવાની વાત ઉપર ભાર મુકાયો છે. ઘણાં ખરાં પુસ્તકોમાં શુરુનું વર્ણન કરતાં કહેવાયું છે કે તે સ્થિતપ્રજ્ઞ હોવો જોઈએ. મહંમદ સાહેબે પૂર્ણ શુરુને પરિચય આપતાં એક સ્થળે કહ્યું છે :

“જ્યારે તેનું દર્શન થાય છે ત્યારે પ્રભુ યાદ આવે છે.”

હિંદુસ્તાનના કબીર તથા અન્ય સંત મહાત્માઓની ખાનીમાં પણ સાચા શુરુની આવશ્યકતા, એમની મહત્તા તથા એમના ઉપદેશાનુસાર વર્તન રાખવાનું ઠેર ઠેર કહેવાયું છે.

કુરાનમા એક સ્થળે ઉલ્લેખ છે કે હજરત મૂસા કે જેઓ પોતે ખયગંબર હતા તેમને પણ એક સિદ્ધ ગુરુની જરૂર પડી હતી ગુરુએ તેમને ત્રણ વાર કસોટીએ ચડાવ્યા હતા ત્રણે વાર તેઓ નિષ્ફળ નીવડ્યા આખરે એ જ ગુરુ પાસેથી તેમને સત્ય જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું (કહક-૬૫-૮૨)

હિંદુ ધર્મગ્રંથો આવા ઉદાહરણોથી ભરપૂર છે એ સર્વમા દાખવવામા આવ્યું છે કે ગુરુ વિના યોગમાર્ગે જવું ભયભરેલું છે

ગીતામા ડેટલેયે ઠેકાણે યોગનો ઉલ્લેખ કરવામા આવ્યો છે અને યોગના માર્ગો-સાધનોનું વર્ણન પણ કરવામા આવ્યું છે

ગીતા કહે છે

“ ચિત્ત સ્થિર કરીને વાસના અને સગ્રહનો ત્યાગ કરીને, એકનો એકાત્મતા રહીને યોગી નિરતર આત્માને પરમાત્માની માથે જોડે ” (૬, ૧૦)

આ પછીના શ્લોકોમા વર્ણવવામા આવ્યું છે કે યોગી પવિત્ર મ્થાન ઉપર ખાસ આસન વાળીને કેવી રીતે બેસીને પોતાના મનને કેંદ્રિત કરીને, નાકની દાડી ઉપર દષ્ટિ ઠેરવીને શાતચિત્ત થઈને ઈશ્વરમા રમમાણ થાય છે યોગનો શબ્દાર્થ છે મિલન યોગ એ ઈશ્વરનું મિલન કરવાનો સહુથી ચડિયાતો માર્ગ કહેવાયો છે

ઈસ્લામમા યોગને ‘સલૂક’ અને યોગીને ‘સાલિક’ કહે છે યોગ તથા સલૂક બન્નેનો અર્થ એક જ છે મહમદ સાહેબે એક ઉપદેશ કથાનકમા યોગીનું શબ્દચિત્ર દોર્યું છે :

“ પદાડની એક ગુફામાં એકનો બેગીને જે અત્યાહુ
ભગ્ન કરે છે” (અમૂ સર્ષદ ખત્રી)

સૂરીઓમાં સવૂષ (યોગ) તથા મગકબે (મમાધિ)ના
ઘણા રમ્તાઓ જતાવવામાં આવ્યા છે આ માર્ગોને અભ્યાસ
(શગલ) કહેવાયો છે આનું અનુમરણ કરનારા કુગનના
કોઈ ને કોઈ વચનનો આધાર લે છે આવી ગીતના પચાસ
કરતા વધારે માર્ગો સૂરી અધોમાથી મળી આવે છે આ
માર્ગો હિંદુ યોગમાર્ગોને મળતા આવે છે સૂરી યોગના
એક પ્રકારનું નામ છે ‘સુલતાન મુખીન’ અથવા ‘સુલતાન
મહમૂદ’ નાકની આણી ઉપર દષ્ટિ મિથ કરીને ટટાર બેસવાનું
જે વર્ણન ગીતાના શ્લોકમાં છે, તેવો જ પ્રકાર આ પણ
છે કોઈક પ્રકારમાં એવું છે કે બન્ને લવાઓની વચ્ચે
ધ્યાન રાખવું પડે છે જેને હિંદુ અધોમાં પ્રહરન્ત્ર કહે છે
એક ખીજો પ્રકાર છે હૃદયચક્રનો એટલે કે હૃદયના કેન્દ્ર
ઉપર ધ્યાન રાખવું આ પ્રકાર વિષે એક આરબ સૂફીની
વાણી છે

‘અલા વૈજા કલ્બકા કુત કનવ તાયર
કમન જાલિ વર અહવાલ ફીવા તવલ્લુદ’

“ પોતાના હૃદય ઉપર એ ગીતે બેસ જે ગીતે ચકલી
પોતાના ધડા ઉપર બેમે છે આથી તારામાં ચમત્કારી
અવસ્થાઓ જન્મશે ”

પ્રાણાયામ યોગની એક શાખાનું પરિણામ છે આનો
ઉલ્લેખ ગીતામાં ઘણી વાર થયો છે (૮, ૧૨, ૪, ૨૬-૩૦)

મુસલમાન સૂફી પ્રાણાયામને ‘હૃષ્ણે દમ’ કહે છે. જન્મેનો અર્થ એક જ છે. કયાંક કયાંક આને ‘હૃષ્ણે નક્સ’ કહેવાય છે. શાહ વલીઉલ્લાહે પોતાના અરબી પુસ્તક ‘અલકૌદુલ જમીલ’માં હૃષ્ણે દમ પ્રાણાયામના પ્રકારોનું સવિસ્તર વર્ણન કર્યું છે અને તેઓ પુરવાર કરે છે કે તે કુરાનને મળતા આવે છે. જેવી રીતે હિંદુઓ પ્રાણાયામ કરતી વેળા ક્યારેક ક્યારેક ઐ શબ્દનું ધ્યાન ધરે છે તેવી રીતે મુસલમાનો ‘અલ્લાહ’ના નામ ઉપર દિલને ચોંટાડે છે. આ પુસ્તકમાં અબ્યાસ(શગલ)ના જે પ્રકારો બતાવ્યા છે તેમાંથી એકને ‘શગલે ખિસાત’ કહેવાય છે. હકયોગની ખેચરી મુદ્રામાં જે રીતે આંખોને બંધ રાખીને જીભના ટેરવાને તાળવે લગાડવામાં આવે છે અને શ્વાસને માથાના મૂળમાં રોકવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવે છે તેવી રીતનો જ આ પ્રકાર છે. આ પ્રકારનો અમલ કરવાનો તથા તેથી નીપજતાં પરિણામો ધીરે ધીરે કેવાં થાય છે તે ‘અલકૌદુલ જમીલ’ પુસ્તકમાં સારી પેઠે દર્શાવાયાં છે. એક બીજા સૂફી ગ્રંથ ‘ઝિયાઉલ કુલૂબ’(હૃદયપ્રકાશ)માં પ્રાણાયામના (હૃષ્ણે દમના) ઘણા પ્રકારો નોંધાયા છે. આમાંના એક પ્રકારમાં શ્વાસ રૂંધીને દષ્ટિને જન્મે લવાંઓ વચ્ચે રાખવાની વાત છે અને બીજા પ્રકારમાં દષ્ટિને અંતરિક્ષમાં સ્થિર કરવાની વાત છે.

યોગ(સલૂક)ની ખાસ વાત છે ચિત્તને બહારથી અંદર વાળવાની (યોગસૂત્ર).

ગીતા કહે છે :

“સર્વ ઇન્દ્રિયોનાં દારો બંધ કરીને મનને અંદર રોકી રાખીને મનુષ્ય ઈશ્વરમાં પ્રીતિ લેડીને પરમમતિ (નિમ્નત-મોક્ષ) ને પામી શકે છે” (૮, ૧૨-૧૩).

મોલાના રૂમીની મસનવીમાં છે :

“વદમ વન્દો હવ વે વન્દો મોગ વન્દ
ગર મવીન્તી સિરેં હક વર મન વેવન્દ”

“પોતાની આંખો, હોઠો તથા કાનો બધાંને બંધ કરી લે; પછી જો તને પ્રભુનું રહસ્ય ન સમજાય તો મારા ઉપર હસજો.”

યોગ (સલૂક) ઉપરના હિંદુ કે મુસ્લિમ ગ્રંથોના અવલોકનથી એવું જણાય છે કે ધર્મોમાં એક જ પ્રકારના અભ્યાસની વાતો થઈ છે. જાણે જ કોઈ એવો અભ્યાસ-પ્રકાર હશે કે જે એકમાં હોય અને બીજામાં કોઈકે ને કોઈકે રૂપે ન હોય.

૩

આપણે ઉપર બતાવી ગયા છીએ કે સર્વ ધર્મોની તથા તેની સાથે સાથે ગીતાની અને કુરાનની મૂળભૂત વાતોમાં તથા માર્ગપ્રણાલીઓમાં કેટલું બધું સામ્ય હોય છે. આનો અર્થ એ નથી થતો કે સર્વ ધર્મોના અનુયાયીઓમાં અથવા તો હિંદુઓમાં અને મુસલમાનોમાં કે જેઓ ગીતાને અને કુરાનને પોતપોતાના ધર્મગ્રંથો માને છે તેમાં એકતા અને પ્રેમ છે. આથી વિપરીત સ્થિતિ વરતાય છે. આ દુનિયામાં એક કુટુંબભાવના પોષવાને બદલે ધર્મ નાના વાડાઓ બાંધવામાં તથા વાડાઓમાં ઝઘડાઓ ઊભા કરવામાં

મદદરૂપ થાય છે. આ એક આશ્ચર્ય તથા દુઃખની વાત છે. પરંતુ આજ સુધી દુનિયા આ રોગનો પૂરેપૂરો ઉપચાર નથી કરી શકી.

આનું કારણ શું છે? મનુષ્યની કઈ કઈ વૃત્તિઓ એનું ભલું બૂરું કરનારી છે, એણે કયા કયા મનોભાવોને દાખવા અને કયા કયાને પોષવા ભેઈએ, મનુષ્યસમાજની સાચી વાત શી છે, એની ખાસ આવશ્યકતાઓ શી છે અને કઈ કઈ વાતોમાં વ્યક્તિગત મનુષ્યનું તથા સમસ્ત સમાજનું પરમ અને શાશ્વત સુખ સમાયુ છે, — આ અને આવી ભાતના ખીજ બધા પ્રશ્નોનો ઉકેલ એટલો જાહે જઈ કાઢવામાં આવે છે કે તેની ગહનતા સુધી સામાન્ય માણસ પહોંચી શકતો નથી. ધર્મસંસ્થાપકો જેવા અવતારી પુરુષો જ આવી રીતના ઉકેલો કાઢી શકે છે. આવા સાચા અને અણમોલ ઉકેલોને પોતાના જીવનમાં ઉતારવા માટે આ મહાન પુરુષો એટલા બધા જાગ્યા અને વિકટ માર્ગે જાય છે કે જે રસ્તે સાધારણ માનવી જઈ શકતો નથી. રોગનિવારણ ન કરી શકવાનું કારણ પણ તે જ છે. સાથે સાથે આ વાત પણ એટલી જ સાચી છે કે એમણે બતાવેલ પંથ કે ઉકેલ સિવાય ખીજ રીતે મનુષ્ય શ્રેયસ્, સાચી શાંતિ અને શાશ્વત સુખને પામી શકતો નથી. બાકી રહી આત્માની ઉન્નતિની વાત. આ માટે તો ધર્મમાર્ગો સિવાય અન્ય કોઈ રીત દુનિયામાં મળી આવી નથી.

આ ઉકેલ તે શો છે? આ ઉકેલ થોડાક સીધાસાદા, સ્પષ્ટ ને સુંદર સિદ્ધાંતોમાં સમાઈ જાય છે. તેને સરળતાપૂર્વક

વિચારી તથા સમજી શકાય છે. આ સર્વમાં મૂળમૂલ વિચાર છે—એક ઈશ્વર હોવાનો. ગીતા અને કુરાન એના અસ્તિત્વની જીવંતીજગતી છળી પોતાના પાઠકો સમક્ષ રજૂ કરે છે. જો સૃષ્ટિનો સદા તથા નિયંતા એક જ છે અને એના સિવાય બીજી કોઈ શક્તિ નથી, તો એની સૃષ્ટિનાં પ્રાણીઓમાં દ્વેષ, ક્રોધ, લડાઈઝગડાનાં તોફાનો શા સારુ? શું આ સંઘર્ષો એવું સાબિત નથી કરતા કે એક ઈશ્વરને માનવાવાળા ખરા અંતઃકરણથી અને વિશ્વાસપૂર્વક તેવું માનતા નથી હોતા અને છતાંયે તેઓ પોતાને એક પ્રભુને માનનારા તથા એક જ ઈશ્વરને લજનારા કહેવડાવે છે, અને પ્રભુમાર્ગે ઉપર ચાલવાનો દાવો કરે છે? દરેક દેશમાં તથા કાળમાં જે પુરુષો ખરેખર આત્મપ્રકાશ તથા આત્મમગ્ન ધરાવે છે અને જેઓ સાધુ, સંત, ફકીર, સૂફી કહેવાય છે તેઓ સમાજની આવી હાલત જોઈ શકતા નથી. એક ઈશ્વરમાં માનવાવાળા પોતાના જીવનવ્યવહારમાં ઈશ્વરના આદેશોનું ઉલ્લંઘન કરે અને ઊલટું જ વર્તન રાખે ને દુઃખ ભોગવે તે સ્થિતિને આ મહાત્માઓ ચલાવી લઈ શકતા નથી. આ માટે જ દરેક સમાજમાં અને દરેક દેશમાં ધર્મમાં પ્રવર્તતા આ રાજરોગને દૂર કરવા માટે અવતારો, પયગંબરો તથા તીર્થંકરો જેવા અને એમને મળતા આવતા મહાત્માઓ, આત્મશક્તિધારીઓ જન્મે છે કે જેઓ માનવસમાજને પ્રભુ તથા સત્-ધર્મ તરફ લઈ જવાના અથાક પ્રયત્નો કરતા રહે છે. આ પ્રયાસોથી રાજરોગ દૂર થાય કે ન થાય પરંતુ આવા મહાત્માઓ જનસમાજના પ્રગતિ-ઉન્નતિકાર્યમાં નવચેતન રેડે છે.

આ મહાત્માઓ — ઉન્નત જ્યોતિર્ધરો — જે મોટાં કામ પાર પાડે છે. એક બાબુથી તેઓ ઈશ્વરનું સત્યરૂપ, ઈશ્વરદર્શનના સ્વાનુભવની ઝાંખી જનતાને કરાવે છે જેથી લોકો પ્રભુના સાચા ભક્ત બને; બીજી બાબુથી તેઓ એવા જૂઠા રીતરિવાજો, પૂજાપાઠના વિધિઓ, અન્યાય અને સ્વાર્થ કે જેથી સેંકડો ગોરખધંધા પ્રચલિત થાય છે તેને પોતાની આધ્યાત્મિક જ્વાલામાં ભસ્મીભૂત કરી દેવાની કોશિશ કરે છે. તેઓ પરસ્પરનાં બુદ્ધિ તથા દ્વેષ કે જેને પરિણામે ક્રોધ તથા લડાઈ થાય છે તેને દૂર કરે છે જેથી માનવસમાજ એકમેકને ચાહનારો થઈ એક કુટુંબ રૂપે રહે અને આપસના નાનામોટા ટંટાઓ કે જેથી સમાજનો નાશ થતો રહે છે તે જડમૂળથી નષ્ટ થાય તેના પ્રયાસો કરે છે.

આપણા દેશમાં પણ ઈશ્વરભક્તોની પરંપરા ચાલુ રહી છે. કબીર, દાદુ, તુકારામ, નાનક, ચૈતન્ય, મુર્ઘુડીન ચિરતી, બાબા ફરીદ, મીરાં, નિઝામુદ્દીન ઓલિયા, રૈદાસ, બુલ્લેશાહ આ સર્વ ભક્તમાળાનાં અણુભાગ રત્નો છે. એમણે ઈશ્વર એક હોવાના સિદ્ધાંતની ગહનતા ઉપર વધારેમાં વધારે પ્રકાશ પાડ્યો છે. ધર્મને નામે જે અન્યાયો તથા અવગાઈઓ ચાલે છે તેની વિરુદ્ધ છડેચોક કડકમાં કડક ભાષામાં કહ્યું છે. આ સંતોની વાણીનું પાન કરવાથી મનુષ્ય માત્ર ઉચ્ચ સિદ્ધાંતોને સમજતો નથી થતો, પરંતુ સત્યજીવન તરફ, પર-એવા તરફ તથા અધ્યાત્મ જ્ઞાન તરફ તે દોરાય છે. આ સંતોમાંના જેયારની વાણીમાંથી દષ્ટાંતો નીચે આપીએ છીએ જેથી મનુષ્ય અને સમાજ વચ્ચેના

સંબંધોનું સ્પષ્ટીકરણ થશે. આથી એક બીજી વસ્તુની પ્રતીતિ થશે કે એક ઈશ્વરમાંની સત્યનિષ્ઠા મનુષ્યને મનુષ્ય બનાવવામાં તથા સમાજને સુખ તથા શાન્તિ પ્રદાન કરવામાં કેટલી બધી સહાયક છે. બાહ્ય રીતરિવાજો માનવને લોહચૂંખલામાં જકડી રાખે છે અને આ નાનામોટા રિવાજો અન્યાયને રસ્તે આપણને લઈ જાય છે, કલેશ કરાવે છે તથા સમાજની પ્રગતિને રોકે છે. હવે આપણે થોડાંક દષ્ટાંતો અવલોકીએ.

નીચે જણાવેલ વચનોથી કબીર સાહેબે માત્ર ગીતાની અને કુરાનની જ એકતાનું નહીં પરંતુ હિંદુ તથા મુસ્લિમ જીવનની સર્જન એકતાનું તાદ્ય ચિત્ર દોર્યું છે. ખાનપાનના, ઊંચનીચના, લગ્નસગાઈના, પૂજાપાઠ આદિના જે લેહો મનુષ્યોને એકમેકથી અલગ રાખે છે તેવા લેહ પ્રકારથી કબીર સાહેબનું હૃદય હલમલી બેઠે છે. તેઓ આ લેહલાવેના દુઃખને નિરનિરાળી ઢબે થર સમા શબ્દોમાં વર્ણવીને સાંભળનારને વેધે છે. પોતાના સમયના હિંદુ મુસલમાનોને દષ્ટિ સમક્ષ રાખીને તેઓ ગાય છે :

“માઝિ રે ! દુમિ જગદીશ કહા તે આયા, કહો કૌને ભરમાયા,
અલ્લહ, રામ, કરીમા, કેસો, હરિ હજરત, નામ ધરાયા,
ગહના એક કનક તે ગહના જિનિ મહ ભાવ ન દૂજા,
કહન મુનન કો દોઝુ કર થાપિન, મિક નમાજ એક પૂજા.
વહી મહાદેવ વહી મુહમ્મદ, વહા આદમ વહિયે,
કો હિન્દૂકો તુરુક કહાવે, એક જિમી પર રહિયે
વેદ વતેવ પઢે વૈ કુતવા, વૈ મુલના વૈ પાડે,
વેગર વેગર નામ ધરાયે, એક મિટિયાકે માડે.
કર્હાઈ કવીર વૈ દૂનો મૂલે, રામહિ કિનહુ ન પાયા,
વૈ સસ્તો વૈ ગાય કટાવે વાર્દાઈ જનમ ગંવાયા.

અરે ભાઈ! આ દુનિયાના જે ધણીઓ, જે ભગવાને કઈ રીતે સંભવી શકે? કહો તને કોણે ભરમાવી દીધો? અદલા અને રામ, કરીમ અને કેશવ, હરિ અને હજરત, આ સર્વ જુદાં જુદાં નામો રાખવામાં આવ્યાં છે, જેવી રીતે એક જ સોનામાંથી જુદા જુદા દાગીના ઘડવામાં આવ્યા હોય છે. વસ્તુતઃ આ બંને સિત્ત નથી. કથન અને શ્રવણને એક નિમાજ કહે છે, ખીલો પૂજાપાઠ કહે છે. જે મહાદેવ છે તે જ મહંમદ છે; જે પ્રજ્ઞા તે જ આદમ છે. કોણ હિન્દુ અને કોણ મુસલમાન? બંને એક જ ધરતી ઉપર નિવાસ કરે છે. કોઈ વેદપાઠ કરે છે તો કોઈ ધર્મોપદેશ કરે છે. કોઈ મૌલાના કહેવાય છે તો કોઈ પંડિત. નામ જુદાં જુદાં છે. અસલમાં સર્વ એક જ માટીનાં વાસણો છે. કપીર કહે છે કે આ મિથ્યા લેલ્લાવમાં ફસાયેલા બંને સાચો માર્ગ ભૂલેલા છે. આમાંથી કોઈને ઈશ્વર મળતો નથી. એક બકરાને વધેર છે તો ખીલો ગાયની કતલ કરે છે. આ વાદમાં બંનેએ પોતાનું જીવન એળે ગાળ્યું.

મંદિર અને મસ્જિદ, પૂર્વ અને પશ્ચિમના લેદને વર્ણવતાં કપીર સાહેબ કહે છે :

“જો સુદાય મહંમદ વસતુ હૈ, અવર મુલુક કેહિ કેરા,
તોરય મૂરત રામ નિવાસી, દુઝિ મહ કિનહુ ન હેરા.
પૂરવ દિના હરીકો વાસા, પચ્છિમ અલહ મુકામા,
દિલ મહ સોજ દિલહિ મહ સોજો, ઝિહૈ કરીમા રામા.
વેદ કતેવ કહા કિન છૂટા, છૂટા જો ન વિચારે,
સવ ઘટ એક એક કર જાનૈ, વૈ દૂજા વેહિ મારૈ.

જેતે ઔરત મદં અપાને સો મવ રપ તુમ્હારા,
વવીર પાગરા અન્ટ રામવા, સો ગુરુ પીર હમારા.”

“જો ખુદા મસ્જિદમાં રહે છે તો બાકીની દુનિયા કેની છે? હિંદુઓ માને છે કે રામ તીર્થોમાં તથા મૂર્તિઓમાં રહે છે, પણ આ બન્નેમાંથી કોઈને રામ મળ્યા નહીં. જેઓ માને છે કે ઈશ્વરનો વાસ પૂર્વમાં છે અને અલ્લાહનો પશ્ચિમમાં છે તે બન્ને ભ્રમમાં છે. એને શોધવો હોય તો પોતાના અંતરમાં શોધો, તે ત્યાં મળશે. તે જ કરીમ છે અને તે જ છે રામ. વેદ અને કુરાન અસત્ય નથી, ખોટા તે છે જે એનાં નામોનું ઉચ્ચારણ વગર સમજ્યે-વિચાર્યે કરે છે. જે મનુષ્ય સર્વના હૃદયમાં એક જ પ્રભુને નીરખે છે અને પોતાની ભાંતિ સૌને લેખે છે તે કોઈને પણ દુઃખ દર્શ શકતો નથી. દુનિયામાં જેટલા સ્ત્રીપુરુષો છે તે સર્વ તમારાં જ રૂપો છે. કબીર કહે છે કે જે અલ્લાહ અને રામને એક માને છે તે જ અમારો પીર અને ગુરુ છે.”

મનુષ્ય સર્વ એક છે એને નિરૂપતાં કબીર સાહેબે ઉપદેશ્ય છે :

“એસો ભરમ વિગુરચન મારી,
ઘેદ કતેવ દોન બી દોજવ કો પુરપા કો મારી,
માટી વે ઘટ સાજ ધનાયા નાન્દે વિન્દુ સમાના,
ઘટ વિનસે કા નામ ધરહુગે અહમર રોજ મુલાના
એવં તુચા હાડ મલમૂત્ર એવં રુધિર એવં ગૂદા
એવં વુન્દ સો સિસ્તિ કિયો હૈ કા બ્રાહ્મન હો મૂદા
રજગુણ બ્રહ્મા સમગુણ સવર, સત્ત ગુના હરિ સોઝી,
વર્હાઈ વવીર રામ રમિ રહિયે હિન્દૂ તુલ્ક ન કોઝી ”

“સમસ્ત પૃથ્વી ભ્રમચસ્ત છે અને આ ભ્રમ તેનો નાથ કરે છે. કોઈ વેદનું પ્રમાણ આપે છે તો કોઈ કુરાનનું; કોઈ ધર્મની વાત કરે છે તો કોઈ નરકની. આ સર્વ લિન્ન લિન્ન માર્ગોમાં કશોયે ફરક નથી. આત્મા માટે સ્ત્રી અને પુરુષ બન્ને સમાન છે. બધાની કાયા એક જ માટીની બનેલી છે. સૌમાં એક જ આત્મા વિલસે છે. આ દેહનો વિલય થવાથી ઉપર ઉપરની આકૃતિઓનો લેહ ટળી જાય છે. અણુસમન્નુ ખરા માર્ગને ભૂલ્યા છે. મનુષ્ય-માત્ર એક છે. સર્વને એક જ પ્રકારની ચામડી છે. સર્વનાં હાડકાં એકસરખાં છે, એક જ જાતનાં મળમૂત્ર, એક જ સરખું લોહી અને એક જ જાતનું માંસ. એક જ પ્રકારના વીર્યથી સર્વ ઉત્પન્ન થયા છે. નથી કોઈ પ્રાણી કે નથી કોઈ શૂદ્ર. પ્રજ્ઞા, વિષ્ણુ અને મહેશ એ ત્રણે આત્માની ત્રણ અવસ્થાઓનાં નામ છે. રણેશુણ એટલે પ્રવૃત્તિ, સત્વશુણ એટલે શાંતિ અને તમેશુણ એટલે આજસ. કબીર કહે છે કે સૌએ ઈશ્વરમાં મન પરાવવું જોઈએ. નથી કોઈ હિન્દુ, નથી કોઈ મુસલમાન. આ સર્વ લેહો ખોટા છે.”

પ્રાણ રીતરિવાજોની ગૌણતા દર્શાવતાં કબીર સાહેબ કહે છે:

મરિ હો રે તન વા લે કરિહો,
પ્રાણ છુટે વાહર લે દરિહો,
કાયા વિગુરચનિ અનિવનિ માતિ,
કોચિ જારે કોચિ માઢે માટિ,
હિન્દુ જારે, તુરુક લે માઢે,
યહિ વિધિ અન્ત દુનો ઘર છાઢે ॥

“અરે લાઈઓ ! બ્યારે મનુષ્ય મરી જાય છે ત્યારે તેના દેહનું શું કરો છો ? પ્રાણ નીકળી જતાં તેને બહાર કાઢો છો. કાયા નિઃપ્રાણ થતાં તેની સાથે મનુષ્યો નિર-નિરાળી રીતે વર્તન રાખે છે. કોઈ તેને બાળે છે તો કોઈ તેને દાટે છે. હિંદુ તેને બાળે છે બ્યારે મુસલમાન તેને દાટે છે. બ્યવહાર એકસરખો છે. છેવટે બન્ને આ શરીરને છોડી ચાલ્યા જાય છે.”

हिन्दु वहे मोहे राम पियारा तुम्ह कहै रहिमाना,
आपसमें दोब्रु लरि लरि भूजे, मरम काहु नही जाना.

“હિંદુ કહે છે કે અમને રામનામ વહાણ છે બ્યારે મુસલમાનને રહેમાન નામ ખ્યારુ છે. બન્ને એકબીજા સાથે લડી મરે છે, કોઈ એના લેદને પામતો નથી.”

न्यातलतल અને સ્પૃશ્યતાઅસ્પૃશ્યતાને નિઃમાર બતાવતાં કબીર સાહેબે કહ્યું છે :

गुप्त प्रवट अंकै मूद्रा, का को कहिये बाम्हन सूद्रा,
झूटे गर्व भुलो मत कोभी, हिन्दू तुम्हक शूठ बूल दोभी

“સર્વનાં અંદર બહાર એકસરખાં છે, શા માટે કોઈને ગ્રાહણ કે શૂદ્ર કહીએ ? ન્યાતલતનો આ અહંકાર

એકે અલહ રામ હૈ સમરથ સાચી સોચિ,
મૈદે કે પકવાન સવ ઘાતા હોચિ સો હોચિ,
દાદૂ મિરજનહારકે કેતે નાવ અનન્ત
ચિત આવે સો લીજિયે યો સાધૂ સુમિરે સન્ત.*

“તે જ અલ્લાહ છે, તે જ રામ છે. તે જ સર્વ-
શક્તિમાન છે. તે જ સર્વનો માલિક છે. મેંદામાંથી બુદ્ધાં
બુદ્ધાં પકવાનો બને છે તેમ અલગ અલગ નામો પણ તેવાં
છે. જેને જે ભાવે તે ખાય. હે દાદુ! તે સરજનહારનાં
અસંખ્ય નામો છે, જે નામે યાદ કરવા યાહો તે નામે
તેને સંભારો. સત્પુરુષો આ નામોમાં કંઈ ભેદ જોતા નથી.”

હિન્દૂ મારગ કહેં હમારા તુષક કહેં રહ મેરી;
વહા પગ્ય હૈ કહો અલહકા તુમ તો ઝંસી હેરી
દુઝી દરોગ લોગ કૂ ભાવે સાચી માત્ર પિયારા,
કોન પગ્ય હમ ચલે કહો ઘો સાધો કરો વિચારા
જાડ તાડ કરિ વ્રહ્મા કૂ પરિ પતિ લીયા વાટ;
દાદૂ પૂરન વ્રહ્મા તજિ વધે મરમકી ગાઠ

“હિંદુ કહે છે કે અમારો માર્ગ ઉત્તમ છે, બ્યારે
મુસલમાન પોતાનો રાહ જાયો ગણે છે. આ બધાને પૂછો
કે પ્રભુનો મારગ કયો છે? આ બંને સાચો માર્ગ બૂલેલા
છે. મનુષ્યોને આ ભેદો તથા બુદ્ધા બુદ્ધા રસ્તાઓ પસંદ
પડે છે, પરંતુ આ ભેદભાવ ખોટો છે. એ પિતાને સત્ય
જ ગમે છે. હે ભલા માનવીઓ! વિચારો કે આપણે કયે
રસ્તે ચાલ્યા અને કયાં સુધી? આ લોકોએ ઈશ્વરના પણ

* “એને અલ્લા કહીને બોલાવો કે રહેમાન કહો, બધાંયે સારાં
નામ એનાં છે” (કુરાન-ઇસરાઈલ, ૧૧૦).

ટુકડે ટુકડા કરી નાખ્યા અને આ ટુકડાઓની પરસ્પર વહેંચણી કરી. હે દાદુ! આ બધાય તે પરિપૂર્ણ બ્રહ્મ, તે એક ઈશ્વરથી ભૂલા પડેલા, ભ્રમમાં ફસાયા છે.”

દાદુ એકે આત્મા માટેય હૈ મવ માહ,
સાહેબ કે નાતે મિર્જે, મેર પથ કે નાહ
દાદુ દૂન્યો મરમ હૈ હિન્દૂ તુલક ગવાર,
જે દુહવાં ચૈં રહિત હૈ મો ગહિ તત્ત વિચાર.
અપના અપના કરિ લિયા મજન માહે વાહ,
દાદુ એકે મૂપ જલ મનકા મરમ બુઠાય.

“હે દાદુ! એક જ આત્મા સર્વમાં છે. સૌમાં તે જ ભગવાન અસ્તિત્વ ધરાવે છે. તે એક પ્રભુના સંબંધથી જ આપણે એકબેકની સાથે હજારોમણતા રહેવું જોઈએ; અલગ અલગ વેશના તથા પંથના લેદલાવોમાં અટવાઈ ન જવું જોઈએ. હિંદુ અને મુસલમાન બન્ને ભ્રમણામાં છે, બન્ને અણુસમજુ છે. વિવેકપૂર્વક વિચાર કરીને ખરો માર્ગ ચૂંટણું કરવો જોઈએ. આમ કરવાથી કોઈ પરાયું નથી લાગતું. આ લોકોએ એક જ કૂવાના પાણીને પોતપોતાના બુઢા બુઢા ઘરાઓમાં ભરી લઈને એકબેકને અલગ પાડ્યા છે. દ્વૈતની આ બળ મનમાંથી કાઢી નાખવી જોઈએ.”

વળી પોતે ઉમેરે છે :

બલહ રામ છૂટા ભ્રમ મોરા
હિન્દૂ તુલક મેદ કછુ નાહી, દેહોં દરસન તોરા;
સોઝી પ્રાન વ્યહ પુનિ સોઝી, સોઝી લોહી માસા;
સોઝી નૈન, નાસિકા સોઝી, સહજે વીન તમાસા;
સઘનીં સવદ વાજતા સુનિયે, જિહ્વા મોઠા લાગે;

સોઝી મૂક સવન કૂ વ્યાપે, એક જુગતિ સોઝી જાગે,
સોઝી સન્ધ વન્ધ પુનિ સોઝી, સોઈ મુસ સોઝી પોરા,
સોઝી હસ્ત પાવ પુનિ સોઝી, સોઝી એક સરીરા,
યહુ સવ સેલ સાલિક હરિ તેરા, તેહિ એક કરિ લીના,
દાદૂ જુગત જાન કર એસી, તવ યહુ પ્રાન પતીના.

“અલલા ને રામ બુદા છે એ મારો ભ્રમ ભાંગી
ગયો. હિંદુ મુસલમાનની વચ્ચે કાંઈ લેદ નથી દેખાતો.
હે ઈશ્વર! હું સર્વમાં તારાં જ દર્શન કરું છું. સૌ એકસરખો
શ્વાસ લે છે, સૌનાં શરીર એકસરખાં છે, એક જ પ્રકારનાં
લોહી, માંસ, આંખ નાક, છે, સૌમાં એક જ પ્રાણ રમી
રહ્યો છે. સૌના કાનેથી એકસરખો અવાજ સંભળાય
છે, સૌની જીભોને ગળ્યું મીઠું જ લાગે છે, સૌને એક-
સરખી ભૂખ લાગે છે, અને સમાન રીતે જ સૌની ક્રુધા
થાંત થાય છે; સૌનાં હાડકાંસાંધા સમાન છે, સુખદુઃખનો
અનુભવ સરખી રીતે જ થાય છે, પીડા પણ સમાન રીતે
થાય છે, સૌનાં હાથ-પગ-મુખ એકસરખાં જ છે. આ
મધળી માયા એક સ્પટાની છે. તે જ પાલનકર્તા છે, તે જ
ઈશ્વર છે. એણે જ મને સૌના ભીતરનાં અને એકતાનાં દર્શન
કરાવ્યાં છે; આ રીતની સમજ ખૂબ તથા દષ્ટિ રાખવાથી
દાદુને આત્મવિશ્વાસ પ્રાપ્ત થયો છે.”

ધર્મના અસલી નૂરને વર્ણવતાં દાદુ સાહેબે કહ્યું છે :

આપા મેટં હરિ મજૈ, તનમન તજૈ વિનાર,
નિરવૈરી સવ જીવ સો, દાદૂ યહુ મત સાર,
નિરવૈરો સવ જીવમો, સન્ત જન સાજો,
દાદૂ એકે આત્મા, વૈરો નહિ કોજી

મવ હમ દેલ્યા સોધિ કરિ, દૂજા નાહી બાન;
 સવ ઘટ એકે આત્મા, વયા હિન્દૂ મુસલમાન.
 નારિ પુત્ર્યવા નાવ ધરિ, બિહ સસે ભરમ મુલાન;
 મવ ઘટ એકે આત્મા, વયા હિન્દૂ મુસલમાન.
 દોનો માઝી હાયપગ, દોનો માઝી વાન;
 દોનો માઝી નૈન હૈ, હિન્દૂ મુસલમાન.
 દાદૂ સસા આગમી, દેલત દૂજા હોબિ;
 ભરમ ગયા દુવિવા મિટી, તવ દૂમર નાહી કોબિ.
 કિમસો વૈરી હોય રહા, દૂજા કોઝી નાહિ;
 ગિસકે અગ વૈ મૂવજા, સોઝી હૈ સવ માહિ.

“અહંકાર છાંડવો, હરિભજન કરવું, તનમન વિકાર-
 રહિત કરવાં, કોઈ પણ પ્રાણી સાથે વેરભાવ ન રાખવો,
 હે દાદુ! આ જ ધર્મનો સાર છે. પ્રાણીમાત્ર સાથે વેર
 રાખતો નથી તે જ સંતજન છે; હે દાદુ! સર્વમાં એક જ
 આત્મા છે, કોઈ શત્રુ નથી. અમે સર્વ ઝરાઝર ખોળી જોયું
 છે, કોઈ પારકું જણાતું નથી. શું હિંદુ કે શું મુસલમાન, સૌમાં
 એક જ આત્મા રમભાણુ છે. સ્ત્રી પુરુષનાં જુદાં નામે
 રાખવાથી મનુષ્ય સંશય-બ્રમમાં પડી ગયો છે. સ્ત્રી કે
 પુરુષ, હિંદુ કે મુસલમાન સૌના ઘટમાં એક જ આત્મા
 છે. હિંદુ મુસલમાન બન્ને એકમેકના ભાઈ ભાઈ છે; બન્ને
 એક જ શરીરનાં બે હાથ, બે પગ, બે કાન, અને બે
 આંખો જેવા છે. શંકાના દર્પણમાં આપણને બે દેખાય છે
 અને તેથી જ આપણે બ્રમિત થઈએ છીએ. ત્યારે આ
 બ્રમ, શંકા ટળી જાય છે ત્યારે જુદાઈ રહેતી નથી. હે
 દાદુ! તું કોણી માથે વેર બાંધી રહ્યો છે! કોઈ ખસતું છે
 જ નહીં; જેણે તને સર્જ્યો છે તે પ્રભુ સૌમાં વિરાજે છે.”

મંદિર અને મસ્જિદ અંગે દાદુ સાહેબ ઉપદેશે છે :

હિન્દૂ લાગે દેહુ રે, મુસલમાન મસીત;
 હમ તાગે ક્રિક બલેસ સૌ, સદા નિરતર પ્રીત;
 ન તહા હિન્દૂ દેહુરા, ન તહા તુસ્ક મસીત;
 દાદુ આપે આપ હૈ, નહી તહા રહ રીત;
 યહુ મસીત વહુ દેહુરા, સતગુરુ દિયા દિલામિ;
 ખીતર સેવા વન્દગી, વાહર કાહે જામિ.
 દૂન્યોં હાયો હૈ રહે, મિલિ રસ પિયા ન જામિ;
 દાદુ આપા મેટિકર દૂન્યો રહે સમામિ
 દાદુ હૈ પલ દૂર કર, નિરપલ નિરમલ નાવ,
 આપા મેટ હરિ ભજૈ, તાકે મૈ વલિ જામુ.
 દાદુ પર્ચો પરિ મને, વપુરે વાપ્હ વાટ;
 બિનકે સગ ન જામિયે, બુલટા ઔઘટ ઘાટ.

“હિન્દુ મંદિરને વળગ્યો છે, મુસલમાન મસ્જિદને, અમે એક અલખ સાથે સંબંધ જોડ્યો છે; નિરંતરની પ્રીત એની સાથે છે. ત્યાં મંદિર કે મસ્જિદની જરૂર નથી; ત્યાં તો પોતે મોજૂદ છે. એના પૂજન અર્ચન માટે ખાસ કોઈ વિધિની આવશ્યકતા નથી. સહશુરુએ દાખવ્યું છે કે મનુષ્યનું આ શરીર એ જ મંદિર મસ્જિદ છે; એ દારા જ એ પ્રભુની પ્રાર્થના સેવા કરી શકે છે. એને બહાર જવાની જરૂર નથી. હિન્દુ અને મુસલમાન બન્ને બે ગાંઠા હાથીઓ જેવા થઈ રહ્યા છે. બન્ને મળીને પાણી પી શકતા નથી એટલે કે જીવનનો આનંદ માણી શકતા નથી. પોતાના અડુંકારને તિલાંજલિ આપીને જ તેઓ બન્ને એક સ્થળે આનંદ ભોગવી શકે છે. હે દાદુ ! તું આ બન્નેના ‘મારું તારું

દૂર રહીને એ પવિત્ર પ્રભુનું સ્મરણ કર કે જે ‘મારા તારા’ થી પર છે. હું એ માનવને આહુ છું કે જે અહંભાવને ફગાવી દઈને ઈશ્વરભજન કરે છે. હે દાદુ! આ લોકો પોતપોતાના પાડાઓ બાંધી બેઠા છે અને તેથી છિન્ન-લિન્ન થયા છે. એમનો સંગાથ છોડી દે. તેઓ અવળે અને અવનતિને રસ્તે જઈ રહ્યા છે.”

ઈશ્વર સર્વમાં દેવી રીતે વ્યાપ્ય છે તેનું નિરૂપણ દાદુ સાહેબ નીચે પ્રમાણે કરે છે :

જીયે લેલ તિલગ્રિ મેં, જીયેં ગન્વ ફુલગ્રિ,
જીયેં માત્રન સોરમે, શ્રીયેં રદ્ય રહગ્રિ;
શ્રીયેં રદ્ય રહગ્રિમે, જીયેં રુહ રગ્નિ,
જીયેં જેરો સૂરમે, ઠહો ચન્દ્ર ચમગ્રિ,
જિન યહ દિલ મન્દિર નિયા, દિલ મન્દિરમેં સોગ્રિ,
દિલ માહે દિલદાર હૈ, ઝીર ન દૂજા કોગ્રિ.

“જેમ તલમાં તેલ, પુષ્પમાં સુવાસ અને દૂધમાં માખણ છે તેમ સૌ જીવાત્માઓમાં ખુદા છે. નસોમાં જેમ જીવ મોઝૂદ છે, સૂર્યમાં પ્રકાશ અને ચંદ્રમાં શીતળતા મોઝૂદ છે તેમ ખુદા સૌ જીવોમાં મોઝૂદ છે. જે ખુદાએ આપણું આ દિલ રૂપી મંદિર ણનાવ્યું તે જ પોતે તે મંદિરમાં બેઠેલો છે. દરેક દિલમાં દિલદાર મોઝૂદ છે, કોઈ પરાયું નથી.”

અલ્લાહનાં નામોનું વર્ણન કરતાં દાદુએ કહ્યું છે :

વાવા નાહી દૂજા કોગ્રી
એવ જનેવ નાવ તુમ્હારે, મોપે ઝીર ન હોગ્રિ,
અલમ ઝિલાહી ઝિર તૂ, તૂ હી સ્વપ્ન રહોન,
તૂ હી માગ્રિ મોહના, નેસો નાવ વરીમ;

સાબી સિરજનહાર તૂ, તૂ પાવન તૂ પાક,
તૂ કાયમ કરતાર તૂ, તૂ હરિ હાજિર આપ,
રમતા રાજિક એક તૂ, તૂ સારંગ સુવહાન,
ક્રાદિર કરતા એક તૂ, તૂ સાહિવ સૂલતાન,
અવિગત અલ્લાહ અક તૂ, ગની ગુસાઝી એક,
લજમ અનૂપમ આપ હૈ, દાદૂ નાવ અનેક.

આનો અર્થ સ્પષ્ટ છે.

આ બાબતમાં શુરુ નાનકે અને શુરુ ગોવિંદસિંહના શબ્દો પણ ધ્યાનમાં લેવા જેવા છે. શીખ ધર્મના પ્રવર્તક શુરુ નાનકે કબીર સાહેબના અંતિમ દિવસોમાં થઈ ગયા. કબીર અને દાદુ પેઠે જ શુરુ નાનકના શિષ્યોમાં પણ હિન્દુ મુસલમાન બંને હતા. શુરુ નાનકે ખુદ કબીર સાહેબના બારે પ્રેમી હતા. શીખોના ધર્મગ્રંથ આદિ ગ્રંથમાં શીખ શુરુઓની વાણી સાથે કબીર સાહેબ અને કેટલાય બીજા મુસલમાન સંતો અને ફકીરોની વાણી ભરેલી છે. શીખ ધર્મ જે રીતે શરૂ થયે તે પરથી જણાય છે કે તે હિન્દુ-મુસ્લિમ વચ્ચે મેળ કરવાનો ધર્મ હતો. શુરુ અર્જુનને જ્યારે અમૃતસરના શુરુદ્ધારાનો પાયો નાખવાને માટે કોઈ ઈશ્વરભક્તની જરૂર પડી ત્યારે તેમણે પ્રખ્યાત મુસલમાન ફકીર સાંઈ મિયાં મીરને આ કામ માટે પસંદ કર્યા. શુરુદ્ધારાનો પાયો સાંઈ મિયાં મીરને હાથે નાખવામાં આવ્યો છે. શુરુ નાનકે પોતાના જમાનાના હિન્દુ અને મુસલમાનોની મૂર્ખતા પર દુઃખી થઈને કહ્યું છે :

ન હમ હિન્દુ ન મૂસલમાન, દોનો વીચ વસે સંતાન;
તમ્મ ન હિન્દુ પામિયા, તમ્મ ન મૂસલમાન.
વાવા રામ રહીમ કર, લડ્ડે વેઘીમાન.

“અમે નથી હિન્દુ કે નથી મુસલમાન. એ બંનેને પરાયાપણાના ચેતાને બુલાવ્યા છે. તેથી નથી હિન્દુને રસ્તો જડતો, નથી મુસલમાનને જડતો. તેઓ બંને રામ અને રહીમને એ બુદ્ધા મમળને લડે છે. તેમને કોઈને એક ખુદા પર આસ્થા નથી ”

શુરુ ગોવિંદસિંહે કહ્યું છે :

બાઝૂ મયા મુઝિયા સન્યાસી બોઝૂ યોગી મયો,
 બોઝૂ બ્રહ્મચારી, બોઝૂ જતિયન માનવો,
 હિન્દૂ તુરુન બોઝૂ, રાફઝી, મિમામ, શાફી,
 માનસપી જાતિ સર્વે મિલકે મહવાન યો
 ધરતા વરીમ સોઝી રાજિક રહોમ ઓઝી,
 દૂગરો ન ભેદ બોઝી મૂલ અમ માનવો
 એક હી ફી સેવ મય હી વો ગુરુદેવ એક,
 એક હી સરુપ, સર્વે એક જોત જાનવો
 દેઢરા મસીત સોઝી પૂજા ઓર નમાઝ ઓઝી,
 માનસ મર્વે એક પૈ બનેમ વો અમાવ હૈ
 દેનતા અદેવ જગ્ગ મર્વે તુરુક હિન્દૂ,
 ન્યારે ન્યારે દેસનવે મેસનવો પ્રમાવ હૈ
 એકે તૈન એકે વાન એકે દેહ એકે વાનિ,
 છાક ઘાદ આતિત ધી બાવવો રલાવ હૈ
 અરલાહ અમદ સોઝી પુરાન ઓ પુરાન ઓઝી,
 એક હી સરુપ સર્વે એક હી વનાવ હૈ

“ કોઈ પોતાને મુંઝે કહે છે, કોઈ સંન્યાસી, કોઈ યોગી, કોઈ બ્રહ્મચારી અને કોઈ જતિ કહે છે, કોઈ હિન્દુ, કોઈ મુસલમાન, કોઈ રાક્ષ અને કોઈ સુદી કહે છે. આ બધા ભેદ જૂઠા છે. સૌ મનુષ્યોની એક જાત છે. સૌ સરખા છે

સૌનો એક જ ખુદા છે. તે જ સૌનો કર્તા (પેદા કરનારો), તે જ સૌનો કરીમ (સૌનું ભલું કરનારો), તે જ રાજિક (સૌને રાજી આપનાર) છે. તે જ રહીમ (સૌ પર દયા કરનાર) છે. કોઈનો કોઈ જુદો ખુદા નથી. આ બધા ભેદ ખોટા છે, ભુલાવામાં નાખનારા છે. સૌએ તે એક જ ખુદાની સેવાપૂજા કરવી જોઈએ. તે જ સૌનો શુરુદેવ છે. બધાં માણસોની સૂરતસિકલ એક સમાન છે. સૌની અંદર એક જ ખુદાની જ્યોત જલી રહી છે. જે મંદિરમાં છે તે જ મસ્જિદમાં છે, જે પૂજા છે તે જ નમાજ છે. સૌ મનુષ્યો એક છે, આપણે અલગ અલગ સમજી બેઠા છીએ તે આપણે વહેમ છે. કેવ, દાનવ, યક્ષ, ગંધર્વ, હિન્દુ, મુસલમાન એ સૌ કેવળ જુદા જુદા દેશોના જુદા જુદા રીતરિવાજોનું પરિણામ છે. સૌનાં આંખ, કાન, શરીર, વાયા સૌ લગભગ એકસરખાં હોય છે. સૌનો દેહ એ જ પૃથ્વી, વાયુ, અગ્નિ, પાણી વગેરે પંચતત્ત્વોનો બનેલો છે. જે અલ્લાહ છે તે જ અલેદ છે, જે પુરાણમાં છે તે જ કુરાનમાં છે. સૌનું એક રૂપ અને એક ઘાટ છે.”

અત્યાર સુધી અમે આ સંતમહાત્માઓની વાણી-માંથી એવી ચીજો આપી છે જેમાં સર્વે ધર્મોની પાયાની એકતા, ઈશ્વરનું એકત્વ અને આખા માનવસમાજના સામાન્ય અજ્ઞાનની ચર્ચા છે. આ ઉપરાંત ખાસ કરીને કબીર અને દાદુએ ઠેકઠેકાણે જુદા જુદા ધર્મોના અનુયાયીઓની એકે-એક ખૂરાઈ પણ બાળી મૂકે એવા શબ્દોમાં બતાવી આપી છે. હવે અમે એવા કેટલાક દાખલા આપીએ છીએ.

હિન્દુઓના સ્પર્શાસ્પર્શનો ઉલ્લેખ કરીને કબીર સાહેબ કહે છે :

પાડે ! વૂણિ પિયહુ તુમ પાની !

જેહિ મિટિયાકે ઘર મહ વૈઠે, તામહ સિસ્ટિ સમાની, ૧૦૦

છપન કોટિ જાદવ જહ મીજે, મુનિ જન સહસ થઠાસી.

પૈગ પૈગ પૈગમ્બર ગાડે, મો સવ સરિમો માટી,

તેહિ મિટિયાકે માહે, પાહે ! વૂણિ પિયહુ તુમ પાની ! ૧૦૧

મચ્છ કચ્છ ઘરિયાર વિયાને રુધિર નીર જલ ભરિયા,

નદિયા નીર નરક વહિ આવે પમુમાનમ સવ સરિયા

હાડ જરિ જરિ ગૂદ ગરિ ગરિ, દૂધ કહાતે આપા ?

સો લૈ પાડે ! જૈવન વૈઠે, મટિયાહિ છૂત લગાયા.

વેદ વતેવ છાહ દેહુ પાડે ! ઓ સવ મનકે ભરમા,

કહાહિ કબીર ! મુનહુ ઓ પાહે ! ઓ સવ તોહરે કરમા.

“ હે પંડિત ! તું માણસના હાથનું પાણી તેની જાત પૂછીને પીએ છે. જે માટીના ઘરમાં તું બેઠો છે તે જ માટીમાં આખી સૃષ્ટિ ખપી ગઈ છે. આ જ માટીમાં છપ્પન કરોડ યાદવ અને અઠ્યાસી હજાર મુનિ મળીને એક થઈ ગયા છે. પગલે પગલે પેગમ્બરો દટાયેલા છે. તેઓ બધા પશુ ગળીને આ જ માટીમાં મળી ગયા છે. હે પંડિત ! એ જ માટીમાંથી બનેલું એક પાત્ર તું પશુ છે. છતાં તું બીજા માણસની જાત પૂછીને તેના હાથનું પાણી પીએ છે. જે નદીનું પાણી તું પીએ છે તેની અંદર અગણિત માછલાં, કાચબા અને મગરો વિયાયા કરે છે. તે બધાનું ઢોહી અને પાણી તેમાં લગે છે. દુનિયાભરનું નરક ઘસડાઈને નદીમાં આવે છે. માણસ અને જાનવર સૌ એમાં સડયાં કરે છે.

જે દૂધ લઈને તું જમવા બેસે છે તે કયાંથી આવે છે ? હાડ ઝરી ઝરીને, માંસ પીગળી પીગળીને તેમાંથી દૂધ બને છે. અને તું માટીને અલડાવે છે. હે પંડિત ! વેદ અને શાસ્ત્રોના હવાલા આપવા છોડી દે. એ બધી તારા મનની કલ્પના છે. કબીર કહે છે હે પંડિત, આ બધાં તારાં કરતૂત છે. ”

પઠિત ભૂલે પઠિ ગુનિ વેદા, આપ બપન પૌ જાનિ ન મેદા,
મધ્યા તરપન ઓ પટવરમા, ઓ વઢુરૂપ કરાહિ અસ પરમા,
ગાયત્રી જુગ ચારિ પઢાઓ, પૂછહુ જાઓ મુક્તિ કિન પાઓ,
ઔર કે છિયે લેત હો સીચા, તુમતે વહાં કૌન હૈ નીચા ?
ઓ ગુન ગરવ કરો અધિકાઓ, અધિકે ગરવ ન હોઓ ભલાઓ,
જામુ નામ હૈ ગરવ પ્રહારી, સો કસ ગરવહિ સકૈ સહારી.
કુલ મરજાદા સોય કે, સોજિનિ પદ નિરવાન,
અકુર બીજ નસાયકે, ભયે વિદેહી થાન.

“હે પંડિત ! તું વેદ ભણીગણીને ભૂલી ગયો. તે ખુદ પોતાને ન ઓળખ્યો. તું સંધ્યા, તર્પણ અને જાતજાતનાં કર્મકાંડ કરે છે, ગાયત્રી પણ જાપે છે. એ કરતાં કરતાં યુગો વીતી ગયા પણ એ બધું કરવાથી તને મુક્તિ ન મળી. કારણ કે બીજા આદમીના સ્પર્શથી પવિત્ર થવા માટે તું પોતાના પર પાણી છાંટે છે. કહે, તારા કરતાં પધારે નીચ કોણ છે, જેને અડવાથી તું દૂર ભાગે છે ? તું પોતાને જાત સમજે છે અને તેનો ધમંડ રાખે છે. એથી તારું લલુ નહીં થાય. જે ઈશ્વરનું નામ ગર્વપ્રકારી (ગર્વ ઉતારનાર) છે તે તારા આવા ધમંડને કયાં સુધી સહી લેશે ? મોક્ષ તેને જ મળી શકે છે જે જ્ઞાતજાત, કુળ, જાતનીયના સૌ

ધમંડને, ખીજ જેમ પોતાની જાતને માટીમાં મેળવીને ખતમ કરી દે છે તેમ, ખતમ કરી દે છે. ત્યારે જ તેનામાંથી સુક્તિનો અંકુર ફૂટી શકે છે.”

પોતે માંસ ખાનાર અને ખીજઓથી દૂર લાગનાર પ્રાણીઓને કળીર સાહેબ કહે છે :

પડિત ! અવરજ એવ વડ હોમી,
એક મરે મુવલે અત્ત નહિ જામી, એક મરે મિત્તે રસોમી,
કરિ સનાન દેવનવી પૂજા, નવ ગુનિ વાધ જનેમૂ,
હાડિયા હાડ હાડ ચરિયા મુલ અવ પટ કરમ વનેમૂ,
ધરમ કયે જહા જીવ વધે તહા, અકરમ કરે મોરે મારી,
જો તોહરાવો પ્રાહ્મણ વહિયે, કાવો વહિયે કસામી ?
વહિં કબીર મુનહુ હો સન્તો ! ચરમ મૂરિ દુનિયામી,
અપરમપાર પાર પરસોતમ, યા ગતિ વિરલે પામી

“હે પંડિત, મને ઘણી નવાઈ લાગે છે કે ત્યારે કોઈ ધરતું કે મહોલ્લાનું માણસ મરી જાય છે ત્યારે તો તું સૂતક માનીને લોજન કરતો નથી, અને મરેલો બકરો લઈને તેની રસોઈ કરે છે ! અને પછી નાહી ધોઈને, પૂજા કરીને, ખસે જનોઈ લેશ્વીને તેને ખાવા બેસે છે ! તારી હાંડીમાં પણ હાડકાં હોય છે અને તારી થાળીમાં પણ મુડદાનાં હાડકાં હોય છે. કહે આ ધર્મ કર્મ કેવાં છે ? જ્યાં તું ધર્મની વાત કરે છે ત્યાં જ ખીજનો જાન લે છે. હે ભાઈ, એ સારું કામ નથી. તને જો પ્રાણી કહીએ તો કસાઈ ઠેને કહીએ ? કળીર કહે છે, હે સંતો ! સાંભળો, આ બધી દુનિયા બુલાવામાં પડી છે. એક જ પરમાત્મા ઘટ-ઘટમાં મોજૂદ છે, એ વાત ઘણા ઘોડા લોકો સમજે છે.”

હિન્દુ અને મુસલમાન બંને પોતપોતાના ધર્મને બધાને વાદવિવાદમાં પડ્યા છે, તેનું વર્ણન કરતાં કપીર સાહેબ કહે છે :

મતો ! રાહ દુનો હમ દોઝા !

હિન્દુ તુરક હટા નહિ માને સ્વાદ સમનિ કો મોઝા,
હિન્દુ ઘરત એકાદસિ સાથે દૂધ સિવાય રેતી,
અમ્મણો ત્યાગે મનકો ન દટકે, પારન કરે મગોતી,
તુરક રોજા નિમાજ ગુજારે, વિસમિલ વાગ પુઠારે,
મિનકૂ મિસ્ત્ર કહા તે હોરે, માત્રે મુરગો મારે,
હિન્દુકો દયા મેહર તુરકનકો, દાંતો પડતાં ત્યાગી,
યે હલાલ યે કાટકા મારે આગિ દુનો ધર લાગી.
હિન્દુ તુરકની એક રાહ દે, મનગુર બિહે બનાજી,
કટ્ટિ પરીર મુનદુ હો મનો ! રામ ન મદુ સુદાજી.

“હે મનો ! અમે આ બંને માર્ગ સારી રીતે જોઈ લીધા છે. હિન્દુ અને મુસલમાન બંને પોતપોતાની છદમાં પડ્યા છે. બંને જીભના સ્વાદમાં ફરકાયેલા છે. હિન્દુઓ એકાદશીનું વ્રત કરે છે અને પોતાના નૌ મુગાંને સાથે બેમાડી દૂધ અને શિંગોડાં ઉડાવે છે, અનાજની પહેજ રાખે છે, પણ પોતાના મનને સ્વાદિષ્ટ ચીજોના વિચારમાંથી વારતા નથી. મુસલમાનો રોજા કરે છે; સાંજે નમાઝ પઢે છે, અજાન પોકારે છે અને તે જ સાંજે સ્વાદને માટે મરચી મારે છે. સ્વર્ગમાં જવાનો એ રસ્તો નથી. હિન્દુઓએ દયા છોડી દીધી છે, મુસલમાનોએ મહેર છોડી દીધી છે. એક હલાલ ખાય છે; બીજા કાટકા ખાય છે. સ્વાદેન્દ્રિયની લોબુષતા બંનેમાં રહેલી છે. સાચા શુરુએ અમને કહ્યું છે કે વાસ્તવમાં હિન્દુ અને

મુસલમાન બંને માટે માર્ગ એક જ છે. કબીર કહે છે,—
મન્તો ! સાંભળો, ગમ અને ખુદામાં ફરક નથી પણ હિન્દુ
અને મુસલમાન બંને માર્ગ ભૂલ્યા છે.”

ઠાગી ધર્મશુરુઓનું વર્ણન કરતા કબીર સાહેબ
કહે છે :

મન્તો ! દેવતે જગ વીરાના,
માચ વહોં તો મારન પાવેં છૂટે જગ પતિયાના.
તેમો દેલા, ઘરમી દેલા પ્રાત કરોઈ અસ્નાના,
આતમ મારિ પગનાર્નહિ પૂજેં બુનિ મહ વછમુ ન ગાના
બહુતવ દેલા પીર ઓલિયા પહેં કતેબ પુરાના,
વેં મુરીદ તન્ગીર વનાવેં બુનિ મહ બુઠેં જો જાના
આસન મારિ ઢિમ ઘરિ વેંઠે મન મહ વહુત ગુમાના,
પીતર પાયર પૂજન લાગે તીરવ ગરવ બુલાના,
માલા પહિરેં ટોપી પહિરેં છાપ તિલવ અનુમાના,
સાણી ઘઘડેં ગાવત ભૂલેં આતમ સ્વરિ ન જાના ,
હિન્દૂ વહેં મોહિ રામ પિયારા તુરુક વહેં રહિમાના,
આપસ મહ દોબુ લરિ લરિ મૂઝેં મરમ વાહુ નહિ જાના
ઘર ઘર મન્તર દેત ફિરત હૈં મહિમાવેં અભિમાના,
ગુરુ સહિત સીસ સવ વૂઢે અન્નકાલ પછતાના,
વહિં મનીર મુનહુ હો સન્નો ! ઓ સવ મરમ બુલાના,
પેતી વઢૂ કહા નહિ માનેં સહજેં સહન સમાના

*

વાની સો જો વાજ બનાવે નહિ અમાજ મે રાજી,
જો અમાજવી ઘાત ચલાવે સો કાજી નહિ પાજી
પવીર સોઝી પીર હૈં જો જાને પર પીર,
જો પર પીર ન જાનવી સો વાફિર વેપીર

“હે સંતો, દુનિયા પાગલ થઈ ગઈ છે. સાચી વાત કહીએ છીએ તો મારવા દોડે છે, મિથ્યામાં સૌ શ્રદ્ધા રાખે છે. ઘણાય નિયમવ્રતવાળા બોયા; સવારના વહેલા નહાય છે, જીવતાં જાનવરોની કતલ કરી ખાઈ જાય છે. તેઓ પાપાણુ-મૂર્તિની પૂજા કરે છે. આવા લોકોને કથાનીય સૂઝ નથી. એવા પીર ને એલિયાઓ બોયા છે જેઓ કુરાન પઠે છે. જેમને પોતાને કશુંયે જ્ઞાન નથી તેઓ પોતાના ચેલાઓને શું દાખવી શકવાના છે ? આવી રીતના ધુતારાઓ ગુરુનું આસન માંડી બેસી જાય છે; પોતાને બહુ જ્ઞાન માને છે, ધાતુ તથા પથ્થરની મૂર્તિઓ પૂજે છે, તીર્થાટનોના ઘમંડમાં ભૂલે ભટકે છે, માળા, ટોપી પહેરે છે; ટીલાં ટપકાં કરે છે, સાખી શબ્દ ઉચ્ચારે છે, પણ તેમને પોતાના જીતરની ખબર હોતી નથી. હિન્દુ કહે છે કે અમારો ભગવાન રામ છે, મુસલમાનો કહે છે કે રહમાન છે. બન્ને પરસ્પર લડીને મરી જાય છે. મૂળની કોઈનેયે જાણ નથી. પોતાની મોટાઈના ઘમંડમાં ઘરેઘર ચેલકાઓ મૂંડતા અને હીક્ષા દેતા ફરે છે. ગુરુ ને ચેલા બન્ને દુખશે. છેવટે બંનેએ ખસ્તાવું પડશે. કબીર કહે છે હે સંતો ! આ ભ્રમજાળ છે. કેટલું કહીએ ? લોકો માનતા નથી. તે ભગવાન સૌમાં એકસરખી રીતે વ્યાપ્ત છે. . . . ખરો કાજ તે છે જે બીજાનાં કામો સુધારી દે છે અને કોઈ પણ અપકૃત્યથી તે રાજ ન થાય. જે ખૂરાં કામ કરે તે કાજ નહીં પણ પાજ કહેવાય. હે કબીર, સાચો પીર તે છે કે જે સૌની પીર (પીડા) બાણે છે; જે બીજાની પીર(પીડા)ને ન સમજે તે પીર નહીં પણ કાફિર — બે-પીર છે.

મંદિર અને મસ્જિદ વચ્ચેના અઘડા અંગે દાદુસાહેબ
કેરમાવે છે :

આપ ચિળાવે દેહુરા તિસવા કરહિ જતન,
પરતલિ પરમેગુર બિયા સો માનૈ જીવ રતન.
મસીત સવારી માનસો તિસફૂ કરૈ સલામ;
ઐન આપ પૈદા બિયા સો ઢાવૈ મૂસલમાન.
યહુ મસીત યહુ દેહુરા સત્ત ગુરુ દિયા દિપ્તાબિ;
મીતર સેવા વદર્ગી વાહર વાહે જાબિ
હીદ હજૂરી દિલ હી મીતર ગુસ્લ હમારા સારૈ;
બુજૂ સાજ અલહ કે આગે તહા નિમાજ ગુગાર.
પાપા ખસીત પરિ પદ જપાતી, પરુ હી ખુલ્લ જીમામ;
આપ બલેલ જિલાહી આગે સિજદા કરે સલામ.

“જે મંદિરને હિંદુઓ પોતાને હાથે ચણે છે તેની
તો ભારે સંભાળ રાખે છે, પણ માનવીનું કે પશુનું જે શરીર
ખુદ ભગવાને બનાવ્યું છે તે મંદિરને તેઓ તોડી નાખે છે,
એટલે કે મારી નાખે છે. આ રીતે મુસલમાનો મનુષ્યની
બનાવેલ મસ્જિદને આરાધ્ય ગણે છે અને ઈશ્વરે પોતે
બનાવેલ ઇમારત એટલે કે પ્રાણીનું શરીર તેઓ જમીન-
દોસ્ત કરે છે. સાચા શુરૂએ અમને સમજાવ્યું છે કે માનવીનું

સાથે સાથે પ્રાર્થના કરે છે. આપણું મન એ જ ઉપદેશક છે. એ ઉપદેશકને સન્મુખ રાખીને આપણે અલેખ પ્રભુનું યજન કરવું જોઈએ. અને તેને નમન કરવું જોઈએ.”

મૂર્તિપૂજા સંબંધી દાદુ સાહેબે કહ્યું છે :

મૂરત ગઢી પસાનકી કીયા સિરજનહાર;
દાદુ સાચ મૂજે નહી યૂ ડૂવા સસાર.
આતમ માહી રામ હૈ પૂજા તાકી હોમિ;
મેવા વન્દન આરતી સાથ કરે સવ કોમિ.
માહેં મિરજન દેવ હૈ માહેં સેવા હોમિ,
માહેં બુતારેં આરતી, દાદુ સેવક સોમિ

“પૃથ્વર-ઘડી પ્રતિમાને લોકો ઈશ્વર માને છે. હે દાદુ ! આ લોકોને સાચા પ્રભુનાં દર્શન નથી થતાં તેથી દુનિયા ડૂબી રહી છે. પોતાના આત્મામાં જ રામ છે, ત્યાં જ એની પૂજા કરવી જોઈએ. ખરા ભક્તો પોતામાં રહેલ રામની સેવા પૂજા કરે છે. હે દાદુ ! સાચો સેવક તે છે કે જે પોતામાં બિરાજેલ નિરંજન દેવની આરતી ઉતારે છે.”

બાહ્ય રીતરિવાજો, પૂજાપાઠ, કર્મકાંડ વિષે દાદુ સાહેબે ઉપદેશ્ય છે :

દાદુ ! વાઘે વેદ વિધિ ધરમ કરમ બુરસામિ;
મરજાવા માહો રહે સુમરિન કિયા ન જામિ
અમકલિ કેતે હૈ ગજે હિન્દૂ મૂસલમાન,
દાદુ સાચી વન્દગી શૂટા સવ બમિમાન;
પોયો અપના પિંડ કરિ હરિ જસમાહેં લેસ,
પડિન અપના પ્રાન કરિ દાદુ કયદુ અલેસ;
વાયા કતેવ વોલિયે લિલ રાહી રહમાન;
મનુવા મુલજા વોલિયે મુસ્તા હૈ સુવહાન.

“હે દાદુ! લોકોને વેદશાસ્ત્રોના કર્મકાંડે જકડી રાખ્યા છે. ભગવાનની આરાધના એ જ આગ્રી વાત છે બાકી સર્વ ધમક છે. ગ્રંથ તે આપણું શરીર છે. જેમાં ઈશ્વરનું નામ લખેલું છે. પોતાના પ્રાણને પંડિત સમજ અને એ પંડિત દ્વારા અવહૃત્ ઈશ્વરનું નામ દરેક શરીર-ગ્રંથમાં વાંચવું જોઈએ. આ પુસ્તકમાં રહેલા લખીને મનને મુક્તિ મળીને ઈશ્વરને પ્રાર્થના કરવી જોઈએ.”

વાદ્ ! પાતી પ્રેમથી વિરળા વાચે કોય,
વેદ પુરાણ પુસ્તક પઢે, પ્રેમ વિના કા હોય ?

ઉપરના દોહાનો અર્થ સ્પષ્ટ છે.

બાહ્ય આચારવિચારો, રીતરિવાજોની નિરર્થકતા સાબિત કરતાં દાદુ સાહેબ કહે છે :

સાચા રામ ન જાને રે, સવ શૂટ વસાને રે,
શૂટે દેવા શૂટી સેવા શૂટા કરે પસારા,
શૂટી પૂજા શૂટી પાતી, શૂટા પૂજન હારા;
શૂટા પાક કરે રે પ્રાણી, શૂટા નોગ લગાવે,
શૂટા બાઝા પઢદા દેવે, શૂટા ચાલ વજાવે,
શૂટે વકતા શૂટે મુરતા, શૂટી વચા મુનાવે,
શૂટા કલયુગ સવનો માને, શૂટા ભરમ દિઢાવે,
ધાવર જગમ જલયલ મહિયલ, ઘટ ઘટ તેજ સમાના;
વાદ્ આતમ રામ હમારા આદિ પુરુષ પહ્ચાના.

“લોકો સાચા રામને ઓળખતા નથી, બ્યર્થ વાતો કરે છે. ખોટા દેવ, ખોટી સેવા, ખોટો પસારો, પૂજા બૂઝી, શણગાર ખોટા, પૂજારી બૂઝા, બૂઝા લોગ ને લોજન, પડદા

જૂઠા, આલર ખોટી, બોલવાસાંભળવાવાળા જૂઠા, કથાએ જૂઠી, કલિયુગના માનવીઓ આવી જૂઠી વસ્તુઓને માને છે. સત્ય તો એ છે કે સજીવ નિર્જીવ જંનેમાં, જલમાં કે થલમાં સર્વના અંતરમાં એક જ ઈશ્વરનું તેજ પથરાયેલું છે. હે દાદુ ! જે સર્વના આત્માઓમાં ઘિરાળે છે તે જ આપણો રામ છે, તે જ નિરંતર એક છે ને રહેશે. ”

આથો ધર્મ શો છે તેનું વર્ણન કરતાં દાદુ સાહેબ કહે છે :

સૌંઝી માય મિરોમળી ગોવિન્દ ગુન ગાવે,
રામ ભજે વિપયા તજે આપા ન જનાવે,
મિષ્પા મુલ્લ કોલે નહી, પર નિન્દ્યા નાહી,
અવગુન છાડે ગુન ગહે, મન હરિપદ માહી.
નિરવૈરી સર્વ આત્મા પર આતમ જાને,
મુલદાજી સમિતા ગહે આપા નહિ જાને
આપા પર અન્તર નહી નિર્મલ તિજ સારા,
મતવાદી સાચા કહે લેલીન વિચારા.
નિરલે ભજ ગ્યારા રહે વાહ લિપત ન હોજિ,
વાઢ સવ સસારમેં એસા જન કોજિ.

“ એ જ લક્ષણ ખરા છે કે જે એક ઈશ્વરના ગુણ ગાય, એનું જ ભજન કરે, વિષયવાસનાઓને વશમાં રાખે, અભિમાન ન કરે, અસત્ય ન બોલે, પરનિંદા ન કરે, અપદ્વિત્યોપદેશી બને, સત્કર્મ કરે, જેનું અંતર ઈશ્વરમાં ચોંટેલું રહે, કોઈ સાથે શત્રુતા ન બાંધે, સ્વ અને પરમાં ભેદ ન રાખે, બધાને સુખ પહોંચાડે, સૌને સમાન ગણે, અહંતાનો ત્યાગ કરે, પોતાપારકામાં ફરક ન બુઝે, સર્વમાં અંતર્યામીનાં દર્શન

કરે, સદા સત્ય જોલે, પોતામાં મસ્ત રહે, નિર્ભય થઈ પ્રભુપ્રાર્થના કરે, કોઈથી મોહ સંગંધ ન રાખે. હે દાદુ ! આ સંસારમાં આવા મનુષ્યો બહુ જ ઘોડા છે.”

૪

આ દુનિયામાં હજારો વરસોથી વસુધૈવ કુટુમ્બકમ્ એટલે કે આ પૃથ્વીમાં રહેવાવાળા સર્વ એક કુટુંબ સમાન છે એવું જોવાતું રહ્યું છે. આપણે એ ભેઈ ગયા કે કોઈ પણ ધર્મ એવો નથી કે જેણે પોતાના અનુયાયીઓ સમક્ષ આ ઉદ્દેશ ન રાખ્યો હોય; વળી આપણે એ પણ જાણી લીધું કે કોઈ સંત કે મહાત્મા, સૂફી કે ક્રીસ્ટ, એવો નથી કે જેના હૃદયમાં આ ભાવના તીવ્રપણે રમતી ન હોય કે આ દુનિયામાં મનુષ્ય મનુષ્ય વચ્ચેના અંતરાયો કે જે એકમેકને અળગા રાખે છે તે કોઈ પણ પ્રકારે તટ્ટી જાય. પ્રકૃતિનું વલણ એ જાણુ જ છે. તે પણ માનવ સમાજને એ દિશાએ લઈ જઈ રહી છે. વેદમાં ઉક્તિ છે કે :

સમાની વ આકૂતિઃ, સમાના હૃવવાનિ યઃ, સમાનમસ્તુ વો મનો, યથા વઃ મુસહાસતિ, સમાની પ્રપા, સહ વો અષ્ઠમાગઃ, સમાને મોકે, સહવો યુનઝિમ, સમ્યઙ્ચ્વો અગ્નિમ્ સપર્યંત, જરાનામિમિવામિતઃ । સત્ત્વંગચ્છ, સંવદધ્વં, સંવો મનાન્સિ જાનતામ્ ।

“ તમારી સૌની આવશ્યકતા એક હો, સર્વનાં દિલ હોજેલાંમજેલાં હો, મન એક હો, આમાં જ સર્વનું શ્રેયસ્ છે, તમે સહુ મળીને કામ કરો, ભોગ ભોગવો, ઈશ્વરે તમને સૌને એક જ મહાન કાર્યમાં પરોવ્યા છે.

આત્મજ્યોત તમને એ જ ગીતે એક જ દિશામા લઈ જઈ રહી છે જે ગીતે પૈડાના આરા નાલીને એક જ દિશામા ચલાવે છે તમે સૌ સાથે રહો, એક જ અવાજે બોલો, સૌની બુદ્ધિ એક જ દિશામા કામે લાગે અને એક જ સત્યને પિછાણો ”

જે સૃષ્ટિનું ચિત્ર આ વેદમંત્રમા આલેખાયું છે તે દુનિયાની શુભ ઘોષણા હરેક ધર્મ કરતો ગ્રહો છે અને દરેક ધર્મે દુનિયાને તેવી બનાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે દુનિયાના મર્વ દેશોને તથા સમય સમયના પેગંબરોને સમક્ષ રાખી પવિત્ર કુગનમા કહેવાયું છે

“હે પયગંબરો ! સાચે જ તમારા આ સર્વ સપ્રદાયો એક જ ધર્મ છે અને હું તમારો નિયતા છું તો તમે મારાથી ડરીને ચાલો પગ્તુ મનુષ્યોએ ચોતાના ધર્મના આપસ આપસમા ભાગના કંઈ નાખ્યા અને દરેક સપ્રદાય પાસે જે કાંઈક છે તેમા જ એ મસ્ત છે (ભોમનુન ૫૧-૫૪)

બાઇબલમા વચનો છે

‘ તમારી સૌની બુદ્ધિ એન્સરખી ચાલે સૌની સૌ પ્રત્યે સદ્દાનુમૂતિ હોય એન્એક સાથે પ્રીતસખવ જોડે સૌના દિનમા દયા હોય સૌમા નમ્રતા હોય બૂરાઈનો બદલો મૂરાઈથી કોઈ ન લે, ગાળના બદનામા ગાળ ન દે સૌ એક મેન્નું લલુ ઇ-છે દિલ સૌના મળેના હોય સૌ એકમેન્ની સાથે શાંતિથી રહે ’ (તુર્થીઓને ૫૧)

‘ પ્રભુ મનુષ્ય મનુષ્યમા કાંઈ ભેદ નથી રાખતો માનવ કાંઈ પણ જાતિનો હોય પણ જો તે ઈશ્વરથી ડરીને ચાલતો હોય તથા સત્કર્મો કરતો હોય તો ઈશ્વર એને અપનાવે છે ” (ગ્બુનો કે ઐમાન)

“નથી કોઈ વફરી, કે નથી કોઈ યુનાવી, નથી કોઈ ગુયાન કે નથી કોઈ આઝાદ, નથી કોઈ પુરુષ કે નથી કોઈ સ્ત્રી, ઈશુ ખ્રિસ્તની સમક્ષ તમે સૌ એક છો ” (ગિલિતિયોને ૫૩)

ચીનના મહાત્મા કુંગ ફૂલેનું કથન છે .

‘ પડારીઓ આવે દેતપ્રેમથી રહેતાં સીખો સૌ ભાઈઓ સાથે પ્રેમથી ગદા ” (ગોલ્ડિંગ)

મહાત્મા બુદ્ધે કહ્યું છે

“ અને આ સૌ હસ્તાક્ષરના મનુષ્યો શું છે ? આ સઘળા એક જ શરીરના અવયવો — હાથપગ છે, તેવી દરેક અવયવે એકબીજા અવયવની કાળજી રાખતી ઘટે. ”

હિન્દુ ધર્મનો બાણીતો ઉપદેશ છે :

મય નિજ પરીવેતિ ગણના લઘુ ચેતસમ્
મુદાર ચરિતાના તુ વસુર્પવ વુદ્મ્બકમ્ ।

“ આ મારો ને આ પારકો છે એ રીતે જે મમલો છે તે મધુચિત વિચારનો છે. પણ જેઓ મોટા મનના છે તેઓ આ પૃથ્વીમા રહેવાવાળા સૌને કુદૃષી ગણે છે ”

માર એ છે કે ધર્મશ્રદ્ધામા આ ઉપદેશ ભરેલો પડ્યો છે પરંતુ મનુષ્ય મમાજ હજી આ આદર્શ સુધી પહોંચ્યો નથી આનું કારણ શું છે ? આના બે કારણો છે. પહેલું કારણ એ છે કે ઘણા જણ આ સત્યને સમજી નથી શકતા. બીજું કારણ એ છે કે જેઓ સમજ્યા છે તેઓ તેનો અમલ નથી કરી શકતા. ધ્યેયને ન પહોંચી શકવાની જવાબદારી એના ઉપર નથી કે જે સત્યને સમજી શક્યો નથી પણ તેમના ઉપર છે કે જેઓ અમન્યા છે છતાં આચરણમાં

મૂઠી શક્તા નથી દુનિયાને પલટાવનારી વસ્તુ આચરણ છે, એ ખરું રહસ્ય છે આપણી વાતો, આપણા ઉપદેશો તથા આપણા વાદવિવાદ કરતા આપણા કાર્યોનો પ્રભાવ ખીજા ઉપર વધારે પડે છે

ગીતા અને કુરાન વાચકો સમક્ષ મૂકવાનો ઉદ્દેશ એ નથી કે અમે માત્ર બુદ્ધિને મતોપવા ઇચ્છીએ છીએ પરંતુ અમારી નેમ તો એ છે કે મનુષ્ય મત્યનુ આચરણ કરવાની શક્તિ પ્રાપ્ત કરે અમે ઇચ્છીએ છીએ કે આ બંને સદ્ગ્રંથોનું વાચન આચરણમા ઉતારવાની દૃષ્ટિથી થવું જોઈએ અમારી કામના છે કે આના વાચનથી પ્રભુ આપણને એવું બધું અર્થે કે જેથી આપણે આપણા વાડા, ન્યાતમત, દેશ, ગામ, તથા કૌટુંબિક સ્વાર્થ બધોને ઉખેડી નાખી શકીએ આ અત ગયો આપણને એકબીજાથી વેગળા ગયો છે ને લડાવી મારે છે આપણે સૌ એક છીએ એવું વિચારવું કે માની લેવું એટલું જ પૂરતું નથી, પરંતુ આવશ્યકતા એની છે કે આપણે આપણા વ્યક્તિગત તથા સામાજિક વ્યવહારમાંથી એ વાતો કે જે મનુષ્ય મનુષ્ય વચ્ચે લેદ બિલો કરે છે તેને દૂર કરીએ, ભલે પછી તે રીતરિવાજે હોય, કાયદા હોય કે સાપ્રદાયિક બધોને હોય

આપણે માટે કોઈ નવા સપ્રદાયની કે ધર્મની જરૂર નથી એ માનવધર્મ કે જેના ઉપર મર્વ ધર્મોનો ને મપ્રદાયોનો આધાર છે તે આપણે સારું પૂરતો છે અત્યાં આવશ્યકતા છે એક નવા મમાજની, નવી સંસ્કૃતિની કે જેમા માગતાગની, આ ટોળીની કે પેલી ટોળીની વાત ન હોય, પરંતુ જેમા માનવ

ધર્મપ્રાણ ફૂંકાયેલો હોય, રહેણીકરણીમાં અને રીતરિવાજોમાં દરેક માનવનું સ્થાન સરખું હોય અને જેના કાયદાકાનૂનો વાડાળંધી તથા કુસંપને ટકાવનારાં કે અનૃત્ત રાખવાનાં સાધન ન બને; એવા જીવનની જરૂર છે કે જેની ઇમારત પરસ્પર પ્રેમના તથા સહાયતાના ઊંડા તથા મજબૂત પાયા ઉપર રચાયેલી હોય. આપણને એવા ધાર્મિક ચોક્કાની આવશ્યકતા છે કે જે આપણને એક જાત, એક ન્યાત, એક કુટુંબના જીવનપ્રદ ખીણામાં ઢાળી દે. આપણો નવો ધર્મ એ આજકાલના સંપ્રદાયોની માર્કક એકબીજામાં અતડાપણું, ઘૂણા અને તિરસ્કાર ફેલાવનાર ન હોવો જોઈએ. આપણો મૌનો ભગવાન આવા અધર્મને આપણા દિલમાંથી તથા કામોમાંથી અગગો કરે. આપણો ધર્મ માનવતાનો, ત્યાગનો તથા પ્રેમનો હોય. આ જ ધર્મ છે કે જેને સર્વ અવતારી પુરુષોએ, સંતોએ, સાધુકેડીરોએ સાચો માનવધર્મ કહ્યો છે.

અમે ઇશ્વરને પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે ગીતા અને કુરાન પોતાના વાચકોમાં એવી શુદ્ધ સમજણ, હિંમત તથા શક્તિ ઉત્પન્ન કરે કે જેથી તેઓ આ પવિત્ર પુસ્તકોના ઉપદેશોનું આચરણ કરી શકે એટલે કે આજકાલનાં સામાજિક બંધનો કે જે આપણને બરબાદ કરી રહ્યાં છે તેમાંથી મુક્ત થઈ શકે અને નવી રીતનું સમન્વયકારી જીવન, સંસ્કૃતિના અને માનવધર્મના ખીણામાં એવી રીતે ઢાળી દે કે જેથી એક વાર ફરીથી આ દેશમાં પ્રેમસરિતા વહેવા લાગે. આ વિના આપણે માટે માનવસેવાનો અથવા આપણી મુક્તિનો ખીજો માર્ગ નથી.

ગીતા અને કુરાન

ગીતા

ગીતા

હિન્દુઓ જે ગ્રંથોને પોતાના ધર્મગ્રંથો માને છે તેની સખ્યા હજારોની નહીં તો સેંકડોની તો સહેજે ગણાવી શકાય. દુનિયાના વર્તમાન ધર્મોમાં ખીજા કોઈ ધર્મોના ભાગ્યે જ આટલા બધા ધર્મગ્રંથો હશે એ સ્વાભાવિક છે. આમ તો દુનિયાના સર્વ ધર્મો એકમેકને મળતા હોય છે અને એક જ સનાતન પરપરાના ભાગ, એક પુરાણી સાકળની કડીઓ, અથવા એક જ મહાવૃક્ષની ચારે તરફ પથરાયેલી શાખાઓના ફૂલ સમાન છે. પરંતુ જુદા જુદા દેશોની પરપરાઓ જોઈએ તો હિંદુ પરપરા દુનિયામાં સૌથી પુરાણી છે. ચંદ્રની પરંપરા તે પછીની છે, ચીની પરપરા પણ અમારી જાણ પ્રમાણે એથી જૂની નથી. એ સિવાય ચીની ધર્મ બે અઢી હજાર વર્ષ પહેલાં જ લાગે પડે છે. ખાધો તેવો પડે છે. હિંદુ પરપરાએ કદી નથી ખાધો. અથવા તો ખાતા ખાતા રહી ગઈ એમ કહેવું જોઈએ.

માનવ ઇતિહાસ હિંદુસ્તાન તથા ચીનથી ઘણો જૂનો છે. હિંદુસ્તાન તથા ચીનની મનુષ્યતિઓથીયે હજારો વર્ષો પહેલાં ડેટલાયે વિખ્યાત મમાજો અસ્તિત્વમાં હતા અને ઉન્નતિશિખરે તેઓ પહોંચ્યા હતા. પૃથ્વીના લખેલા કે અણુલખ્યા ઇતિહાસથી એ ગિદ્દ થાય છે કે એક તરફ ઈરાનના પહાડોથી તે અરબી સમુદ્ર તથા હિન્દી મહાસાગર સુધી તથા ખીજા બાજુ આફ્રિકાની નીલ નદીને કિનારે

કિનારે જૂના સમયમાં ઝોણામાં ઝોણા જે ઝોટા સમાજોએ સૃષ્ટિમાં આવીને હિન્દુસ્તાન અને ચીનથી હજારો વર્ષો પહેલાં માનવવર્ગને જીવનમાર્ગ દાખવ્યો હતો. પણ હવે તો તે સમાજોનાં ધરતીમાં દટાયેલાં રહ્યાંમહ્યાં હાડકાં ક્યાંક શોધવાથી મળે છે. ભાગ્યના અટલ ચક્રમાં પોતાનું રક્ત આવતી પેઢીને આપીને પોતાનાં સડતાં જતાં હાડમાંસનું ખાતર તૈયાર કરીને તે સમાજો તથા તેમની સંસ્કૃતિ આ દુનિયામાંથી લુપ્ત થઈ ગઈ. જેમ આ સૃષ્ટિનો સરજનહાર અનંત છે તેમ એની રચનાં પણ અનંત છે. આપણે અહીં કે તહીં આ સૃષ્ટિનું મૂળ તથા છેડો શોધવાની હિંમત કરવી જોઈએ નહીં. આપણી અદ્યપ્રગતિ માટે એ અથકચ કામ છે પણ આ વાત નિઃશંકપણે સાચી છે કે દુનિયામાં જે ગ્રંથો ઉપલબ્ધ છે તેમાં ઋગ્વેદ સૌથી જૂનો ગ્રંથ છે અને દુનિયામાં જે ધર્મપ્રણાલિકાઓ જીવંત છે તેમાં હિંદુપ્રણાલી સૌથી પ્રાચીન છે. ઋગ્વેદની આજની ૧૦,૫૮૦ ઋચાઓમાંની કઈ આરંભની અને કઈ ક્યારે ક્યારે ઉમેરવામાં આવી તેની ત્રચાંમાં ઊતરવાની જરૂર નથી. આજના સર્વ ધર્મો તથા તેના ગ્રંથોનું સમગ્રપણે અવલોકન કરવાથી નિશ્ચિતપણે જણાશે કે સૌનું મૂળ એક ઈશ્વર છે, અને સર્વ ગ્રંથોની જનેતા જેને કુરાનમાં ‘ઉમ્મુલ કિતાબ’ કહેવાય છે તે ઈશ્વરની પાસે છે. ધર્મોના ઘણાખરા વિધિઓ, નામરૂપો અને શબ્દો સુધ્ધાનું મૂળ ઋગ્વેદ તથા ખાસ કરીને એની પ્રારંભની ઋચાઓમાં છે. આ કારણે જ યુરોપના વિદ્વાનોએ ‘ઋગ્વેદને સર્વ ધર્મોની મા’નું ઉપનામ આપ્યું છે.

અંથોમાં વેદોને અને તેમાંયે ખાસ કરીને ઋગ્વેદને વધારે પ્રમાણભૂત માનવામાં આવે છે. પરંતુ વેદ મહાન છે, એની ભાષા પ્રાચીન તથા અટપટી છે, તેના એક એક મંત્રના અનેક અર્થો કરી શકાય એમ છે તે એટલે સુધી કે સામાન્ય માણસો માટે નહીં પણ વિદ્વાનો માટે પણ તે મંત્રો કોયડાફે છે અને રહેશે. ઉપનિષદોને વેદોના ખાર કહેવામાં આવે છે; અને તેને વેદોનો ભાગ માનવામાં આવે છે. ઉપનિષદોમાંયે ખાર ઉપનિષદો મુખ્ય છે. તેના સર્વ મંત્રો એક પુસ્તિકામાં સમાઈ શકે તેટલા છે. આ મંત્રોમાં બહાઈખૂરાઈના, પાપપુણ્યના ઉચ્ચ આદર્શો, દર્શનશાસ્ત્ર, બ્રહ્મ અને જીવનાં ગહન સત્યો સમાયેલાં છે તેથી તેનું સ્થાન અધ્યાત્મજ્ઞાનનાં પુસ્તકોમાં જગ્યામાં જાયું છે. હજારો ભૂલેલા હિંદુઓ એવા છે કે જેમને ભૂકંપ કે પ્રલય સમયે પૂછવામાં આવે કે બીજી દુનિયામાં લઈ જવા માટે કયો ખજાનો ખચાવી રાખી સાથે લેવા ચાહે છે તો તેઓ કહેશે, “ઉપનિષદ”. હિંદુ સિવાયના હજારો વિદ્વાનો પણ આ મતને મળતા થશે.

પરંતુ ઉપનિષદો પણ સામાન્ય જનતાને ગમ્ય નથી થતાં. એનું આસ્વાદન કરવું પણ વિરલાઓને શક્ય છે. ઉપનિષદો સિવાય હિંદુઓને બીજા કોઈ પણ ગ્રંથ ઉપર આસ્થા હોય તો તે શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતા ઉપર. ગીતાની ભાષા તથા શૈલી એટલી સરળ છે કે તેના વાચકોની સંખ્યા ઉપનિષદોના વાચકો કરતાં હજારો ગણી વધારે છે. ગીતા-માહાત્મ્યમાં ‘સર્વ ઉપનિષદો’ ને એક ગાયને તોલે

મૂકવામા આવ્યાં છે અને ગીતાને ‘તે ગાયનું દૂધ’ અને ‘મહાન અમૃત’ની ઉપમા મળી છે. આ ઉપમા ઘણે અંશે વાસ્તવિક છે. એ જ ‘માહાત્મ્ય’માં કહેવાયું છે કે જેણે ગીતાનો ‘પાઠ મારી રીતે કરી લીધો છે’ તેને ‘ખીજ શાસ્ત્રો વાચવાની’ જરૂર નથી. ખરેખર ગીતા તે સમયના સર્વ ધર્મશાસ્ત્રોનો નિષ્કોશ છે. સંસ્કૃત પુસ્તકોમાં ગીતાનો પ્રચાર સૌથી વધારે છે. પાછલાં હજારો વર્ષોમાં કુશનને ખાદ કરતાં કોઈ પણ ગ્રંથનાં અનેક ભાષ્યો રચાયાં હોય તો તે ગીતાનાં જ. હિંદુસ્તાની સંસ્કૃતિનું ગીતા એક ઉત્તમ કુસુમ છે એ નિર્વિવાદ વાત છે. ગીતા એ એક એવું પુસ્તક છે કે જે કાળમર્યાદાથી પર છે, આ પૃથ્વીના પ્રત્યેક દેશની તે સર્વ કાળ માટેની મતા છે; એ સર્વને માટે લાભદાયી છે અને તેને માટે સૌને અભિમાન હોવું જોઈએ. ગીતા દુનિયાના ચિરંજીવી ગ્રંથોમાંનો એક છે.

કોઈ પણ દેશના મનુષ્યને દરેક સમયે એકસરખી મુસીબતો નડે છે. આ મુશ્કેલીઓનાં નામો કાળે કાળે બદલાતાં રહે છે. ક્યારેક કોઈક પ્રશ્ન આગળ આવે છે તો ક્યારેક કોઈક; પરંતુ મૂળમાં કોઈ ફેરફાર નથી થતા. દરેક માનવીના તથા સમાજના અંતરાત્મામાં સ્વાર્થપરમાર્થ, અહંતા તથા ઈશ્વર સાથેનું યુદ્ધ ચાલુ જ છે. આ યુદ્ધનાં રૂપો બદલાતાં રહે છે. અહંતા નાના નાના સ્વાર્થ રૂપે આપણી આંખો ઉપર પડળ ચઢાવે છે, આથી આપણે પોતાને પારકાનો ભેદ અતુલવવા લાગીએ છીએ અને આપણા ગ્રેયસ્માર્ગને આપણે દેખી શકતા નથી. આ જ

કારણે આપણે માનીએ છીએ કે આપણા મુખ્ય મુખ્ય ધર્મગ્રંથો માનવ સમાજને સન્માર્ગે વાળનાર ઉપદેશોનો મૂળ સ્ત્રોત છે જે કદી સુકાતો નથી.

મહાભારતના ભીષ્મપર્વના ૨૫મા અધ્યાયથી ૪૨મા અધ્યાયો સુધીનું નામ ગીતા છે. આ ૧૮ અધ્યાયોમાં એ સંવાદ લખાયો છે કે જે મહાભારતના યુદ્ધ પહેલાં ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ અને અર્જુન વચ્ચે થયો હતો. લડાઈને દશમે દિને સંજયે આ સંવાદ ધૃતરાષ્ટ્રને સુણાવ્યો હતો. સંજય કહે છે :

“વ્યાસજીની કૃપા વડે યોગેશ્વર કૃષ્ણને શ્રીમુખેથી મેં આ શુદ્ધ પરમયોગ સાંભળ્યો.” (૧૮-૭૫)

ભીષ્મ પર્વના બીજા અધ્યાયમાં કહેવાયું છે કે વ્યાસે સંજયને ‘દિવ્યદષ્ટિ’ આપી હતી કે જેથી દૂર બેઠાં બેઠાં લડાઈ નીરખી શકાતી હતી તથા તેની વાતો સાંભળી શકાતી હતી. કેટલાક આલોચકોએ એવો અભિપ્રાય વ્યક્ત કર્યો છે કે રણાંગણમાં બંને સૈન્યો જ્યારે યુદ્ધ માટે સજ્જ થઈ બેઠેલાં હોય તેવા કટોકટીના સમયે શ્રીકૃષ્ણ અને અર્જુન વચ્ચે શ્લોકોમાં આટલી લાંબી વાતચીત થાય અને કોઈક કરામતથી દૂર બેઠે બેઠે સંજય તે સાંભળે અને યાદ રાખે આ ન બનવા જેવી અશક્ય ઘટના છે. આ વિવાદ એટલે સુધી પહોંચ્યો કે એક ટીકાકારે ૧૦૦, બીજાએ ૩૬, ત્રીજાએ ૨૮ અને ચોથાએ ૭ શ્લોકો મૂળ છે એમ ચોધી કાઢ્યું. આ વિદ્વાનોનું કહેવું એવું છે કે મૂળ શ્લોકોમાં જે કહેવાયું છે તે જ અસલી વાત શ્રીકૃષ્ણે અર્જુનને સમજાવી હતી; પછીથી શ્રીવ્યાસે એમાં ઉમેરો કરીને ૭૦૦ શ્લોકોની ગીતા તૈયાર

કરી. આ કોયડો ઉઠેલવાની દૃષ્ટિએ કેટલાયે વિદ્વાનો ગીતામાં આવેલા યુદ્ધવર્ણનને રૂપક અલંકાર માને છે અને તેઓ પ્રતિપાદિત કરે છે કે મનુષ્યના આત્મામાં લલાઈખૂરાઈ વચ્ચે ચાલતી લડાઈનું જ આ વર્ણન છે. આ વિષયમાં લોકમાન્ય તિલક મહારાજનો મત સાચો લાગે છે.

“જેને ગ્રંથનું રહસ્ય જાણવું હોય તેણે બહારની પરીક્ષાન પાદવિપાદમાં પડવું જરૂરી નથી.”

(‘ગીતારહસ્ય’ – વિષયપ્રવેશ

✓ મહાભારતની લડાઈ ક્યારેય થઈ હોય કે ન થઈ હોય, એ લડાઈ પહેલાં શ્રીકૃષ્ણે તથા અર્જુને આ રીતને સંવાદ કર્યો હોય કે ન કર્યો હોય, સંજયને દિવ્યદષ્ટિ લાઈ હોય કે ના લાઈ હોય પણ એક વાત સ્પષ્ટ છે કે ગીતાના શ્લોકો ન તો શ્રીકૃષ્ણના, અર્જુનના કે સંજયના રચેલા છે. આ રચના છે બ્યાસની. ગીતાના શ્લોકો આ રીતે જ શ્રીકૃષ્ણના કે અર્જુનના મુખમાંથી નીકળેલા સમજવા અથવા ગીતાની ઘટનાને ઇતિહાસની કસોટી ઉપર ચઢાવવી એ ગીતાનો અનાદર કર્યા બરાબર છે. તે ‘ભગવદ્ગીતા’ જે ‘સર્વ ઉપનિષદોને ઢાહીને’ તૈયાર કરવામાં આવી છે, તે વાંચ્યા પછી બીજા કોઈ શાસ્ત્રગ્રંથો વાંચવાની જરૂર નથી રહેતી. ગીતા વિશિષ્ટ રીતે તે સમયની ધાર્મિક અવસ્થાનું ચિત્ર દોરે છે; અને સ્પષ્ટરૂપે દરેક દેશ તથા કાળના સંકટગસ્ત આત્માઓ માટે એક ઉચ્ચ, અણુભોલ અને અમર સંદેશ આપે છે.

ગીતામાં ઠેરઠેર તે સમયના ધર્મોની દશા, અલગ અલગ પંથો, સંપ્રદાયો, વાડાઓ, ધર્મવિચારો, પૂજના વિધિઓ,

રીતરિવાજે, વહેમો, દર્શનશાસ્ત્ર વગેરેનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. તેની સત્યાસત્યતાની, તેમાંના પરસ્પર વિરોધની ચર્ચા કરવામાં આવી છે. જુદી જુદી માન્યતાઓ અને એક જ ઈશ્વરની પૂજના નિરનિરાળા પ્રકારોમાં મૂળભૂત સમાનતા બતાવીને સમન્વય સાધવાનો પ્રયત્ન ગીતાએ કર્યો છે. આત્મ-સંયમ તથા સદાચારને સર્વ ધર્મોનું મૂળ તથા આત્મોન્નતિનું પ્રથમ પગથિયું દાખવવામાં આવ્યું છે. પોતાપારકાના લેદ પડદાને ચીરીને ‘પોતાની પેરે સૌને’, ‘પોતામાં સૌને’ અને ‘સર્વમાં સ્વને’ જોવાની દષ્ટિ મોક્ષ માટે આવશ્યક છે, એમ કહેવામાં આવ્યું છે. જડ, ચેતનમય સકળ સૃષ્ટિમાં તથા ‘સર્વ પ્રાણીઓમાં’ એક જ ઈશ્વર છે તેનો ઉપદેશ અપાયો છે. છેવટે આ સર્વ માર્ગો પાર કરીને પોતાના આત્માને સંપૂર્ણપણે શુદ્ધ કર્યા પછીનો તથા તેના ઉપર કાબૂ મેળવ્યા પછીનો આત્મોન્નતિનો ક્રમ, પ્રકાર શો છે તેનો સંકેત કર્યો છે. આ છે શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતાનું રહસ્ય.

હવે આપણે એ જોવું રહ્યું કે ઉપર દર્શાવેલ દરેક વિષય અંગે ગીતામાંથી શું મળે છે અને શો ઉપદેશ લાધે છે.

પ્રથમ તો આપણે તે સમયનાં અવસ્થા, વિચારો તથા રીતરિવાજે કે જેની માહિતી ગીતામાંથી મળે છે તે સમજી લઈએ.

ગીતાના આરંભમાં અર્જુને પોતાની પહેલી મોટી મુશ્કેલી શ્રીકૃષ્ણ સામે રજૂ કરી તે આ છે :

“જો હું યુદ્ધ કરું તો કુળનો નાશ થાય છે, કુલનો નાશથી સનાતન કુલધર્મોનો નાશ થાય છે, અને ધર્મનો નાશ થાય તો અધર્મ આખા કુવને કુખાડી દે (૧-૪૦). અધર્મની વૃદ્ધિ થવાથી કુવર્ત્તીઓ દૂષિત થાય અને તેમના દૂષિત થવાથી વર્ણનો સંકર થાય (૧-૪૧). આવા સંકરથી કુલધાતકનો અને તેના આખા કુવનો નરકમાં વાસ થાય છે, અને પિંડોદકની ક્રિયાથી વચિત રહેવાથી તેના પિતૃઓની અવગતિ થાય છે (૧-૪૨). કુલધાતક લોકોના આ વર્ણસંકરને ઉત્પન્ન કરનાર દોષોથી સનાતન જાતિધર્મો અને કુલધર્મોનો નાશ થાય છે (૧-૪૩). જેમના કુલનો નાશ થયો હોય એવા મનુષ્યોનો અવશ્ય નરકમાં વાસ થાય છે એવું આપણે સંભળતા આવ્યા છીએ (૧-૪૪). અરે, કેવી દુઃખની વાત છે કે અમે મહાપાપ કરવાને તૈયાર થયા છીએ; એટલે કે રાજ્યમુખને લોભે સ્વજનને હણવા તૈયાર થયા છીએ (૧-૪૫).”

અર્જુને આ પહેલા અધ્યાયના ૩૬, ૩૮ તથા ૪૫મા શ્લોકમાં ‘પાપ’ શબ્દ વાપર્યો છે. જે પાપની વાત અર્જુન કરે છે તે સાધારણ હિંસા એટલે કે મનુષ્યને મારી નાંખવાની વાત નથી પરંતુ પોતાના કુલનો નાશ કરવાના પાપ અંગેની છે (૧-૩૮, ૩૯). આપણે એ પણ ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ કે ગીતામાં ‘જાતિ’ (૧-૪૩)નો

રિવાજ હતો. ‘જન્મ’ એ શબ્દનો અર્થ પિતૃપરંપરા સાથે સંકળાયેલો છે.

બીજા અધ્યાયમાં આપણને તે સમયના વળી બીજા વિચારો જાણવા મળે છે. આમાંનો ખાસ વિચાર ‘વેદોને માનવાનો’ છે. લોકો વેદોની ચર્ચામાં આનંદ માનતા (૨-૪૨). તેની તેમના ઉપર ભારે અસર હતી અને ખુદ અર્જુનના હૃદય ઉપર વેદોનો ભારે પ્રભાવ હતો (૨-૫૩). વેદોની વાત કહેવા સાંભળવામાં તેમને ભારે રસ પડતો હતો (૨-૪૨). તેમની એવી માન્યતા હતી કે આથી વધારે સારી વસ્તુ દુનિયામાં નથી (૨-૪૩). પરંતુ વેદોમાંથી એમણે પોતાના જીવનમાં જે વાતો ઉતારી હતી તે બાદ્ય આચારો હતા (૧-૪૩) જેવાં કે યજ્ઞ, હોમ, જપ, તપ, પૂજા, પાઠ, દાન વગેરે (૬-૨૦, ૨૧; ૧૧-૪૮, ૫૩). આ બધાંનું લક્ષ્ય ‘લોગ ઐશ્વર્ય’, સાંસારિક ‘કામનાઓ’ પ્રાપ્ત કરવાનું હતું, વધુમાં વધુ ‘સ્વર્ગલોક’ મેળવીને ત્યાંના ‘દિવ્ય લોગો’ લોગવવાનું હતું (૨-૪૩, ૪૪; ૬-૨૦, ૨૧). એમને મન નરક એટલે દુઃખ અને સ્વર્ગ એટલે સુખ. યજ્ઞ કેટલાયે પ્રકારના હોય છે (૪-૩૨). ઋક, સામ અને યજુર વેદો ઉપરાંત (૬-૧૭, ૨૦) ઘણા લોકો જુદી જુદી સ્મૃતિઓને માનવાવાળા હતા અને વૈદિક યજ્ઞ ઉપરાંત સ્મૃતિ યજ્ઞ પણ થતા હતા (૬-૧૬). બન્ને જાતના યજ્ઞોમાં મંત્ર-પાઠ સાથે ઘીની તથા અન્ય ખાદ્ય પદાર્થોની આહુતિઓ અપાતી હતી (૪-૨૪; ૬-૧૬), અને સોમરસનું પાન કરવામાં આવતું હતું (૬-૨૦). ગીતાના બીજા, છઠ્ઠા તથા

નવમા અધ્યાયોમાં અને છીજે ઠેકાણે જ્યાં જ્યાં વેદોનો ઉલ્લેખ થયો છે ત્યાં ત્યાં વેદોના બાહ્ય આચારવિચારો સાથે જ સંબંધ છે, વેદોના જ્ઞાનકાંડના વ્યાપક તથા સર્વહિતકારી સિદ્ધાંતો સાથે એમનો અંશમાત્ર સંબંધ રહ્યો ન હતો.

એક ઈશ્વર સિવાય તેઓ અનેક દેવદેવીની પૂજા કરતા હતા. આ દેવદેવીઓ પાસેથી વરદાનો ભાગવામાં આવતાં હતાં, અને દુન્યવી સુખોની પ્રાપ્તિ માટે પ્રાર્થનાઓ થતી હતી; દેવતાઓને પ્રસન્ન રાખવાના ઉપાયો યોજતા; એમને નામે યજ્ઞો થતા તથા આહુતિઓ અપાતી (૩-૧૧, ૧૨; ૪-૧૨, ૨૫; ૭-૨૦, ૨૩). ‘પત્ર, પુષ્પ, ફળ, જળ વગેરે’ ચઢાવવામાં આવતાં હતાં (૬-૨૬). દેવતાઓ ઉપરાંત પિતૃઓ તથા ‘ભૂતો’ની પૂજાનો રિવાજ પણ હતો. સૌને નામે અલગ અલગ યજ્ઞો થતા હતા અને સૌને જુદી જુદી વસ્તુઓ અર્પણ થતી હતી (૬-૨૫, ૨૬). શુકન વગેરેના વહેમો પ્રચલિત હતા (૧-૩૧).

ચાર વર્ણો ઉપરાંત ચાર આશ્રમોની પ્રથા હતી. એમાં પણ હૃદયની શુદ્ધિને બદલે વેશ, રંગદેગ, બાહ્ય દેખાવ તથા ઉપર ઉપરના નિયમો પર વધારે ભાર મૂકવામાં આવતો હતો. જેમ કે સંન્યાસીઓએ અગ્નિને હાથ ન લગાડવો, અમુક કામ ન કરવું વગેરે (૬-૧).

જેઓ એક ઈશ્વરને માનતા હતા તેઓના માર્ગો પણ જુદા જુદા હતા (૪-૧૧). સાર એ છે કે તે વેળા

દેશમાં નિરનિરાળા પંથો તથા ‘ધર્મો’ ચાલુ હતા (૧૮-૬૬). કેટલાક લોકો ‘સિદ્ધિઓ’ ની પાછળ ભટકતા હતા, અને તેને મેળવવાના છે માર્ગો માનવામાં આવતા હતા. એક યજ્ઞ વગેરેનો - કર્મકાંડનો. માર્ગ તથા ખીજે સંસારથી દૂર રહેવાનો - લુખા જ્ઞાનનો માર્ગ.

આવી સ્થિતિમાં સ્વાભાવિક રીતે દર્શનશાસ્ત્રની દૃષ્ટિએ બે પરસ્પર વિરોધી વિચારોનું અસ્તિત્વ હતું. બન્ને વાદોનો ઉલ્લેખ ગીતામાં ઠેકઠેકાણે છે (૨-૩૬; ૩-૩; ૫-૨; ૧૩-૨૪). સાંખ્ય અથવા જ્ઞાનવાળા કે જેઓ કર્મને બદલે જ્ઞાન ઉપર ભાર દેતા હતા અને જ્ઞાનને જ મુક્તિનું સાધન માનતા હતા તેનો એક વર્ગ જે સર્વ પ્રકારનાં કર્મોને ત્યાગ્ય માનતા હતા (૧૮-૩); અને સાંસારિક જીવન ત્યાગીને સંન્યાસને મુક્તિ માટેની આવશ્યક અવસ્થા માનતા હતા. બીજો વર્ગ હતો કર્મમાર્ગીઓનો. તેઓ બાહ્ય રીતરિવાજો, વિધિઓ તથા યજ્ઞયાગાદિ ઉપર ભાર મૂકતા હતા અને તેને મુક્તિનું સાધન માનતા હતા. ગીતામાં જ્ઞાન અને કર્મ બન્નેને ‘યોગ’ નામ અપાયું છે (૩-૨). ધ્યાન, તથા પ્રાણાયામના કેટલાયે પ્રકારો હતા (૧૩-૨૪, ૪-૨૬).

ગીતામાં સ્પષ્ટ રીતે કહેવાયું છે કે તે સમયે આ દેશમાં માત્ર પાંડવો ઉપર કૌરવોના બુલમો જ થયા ન હતા પણ ‘ધર્મની ગ્લાનિ તથા અધર્મના અભ્યુદય’નો તે કાળ હતો. ‘ધર્મની પુનઃસંસ્થાપના’ કરવાનો, ગીતા જેવા અમર ઉપદેશનો તથા અવતારોને દુનિયામાં આવવાનો તે યોગ્ય સમય હતો (૪-૭, ૮).

આવા પંથોની જાળમાં ફસાયેલા ધોરી માર્ગ ન દેખનારા કર્તવ્યમૂઢ અર્જુને સીધે માર્ગે પોતાને વાળવાની શ્રીકૃષ્ણને પ્રાર્થના કરી છે. અર્જુનની આ પ્રાર્થનાનો ઉત્તર તે ગીતાનો ઉપદેશ છે.

હવે આપણે ગીતાના પ્રત્યેક અધ્યાયનું વિહંગાવલોકન કરીશું. આ અધ્યાયોમાં કેટલેય ઠેકાણે એક જ વાતનું આવર્તન થયેલું છે ને તે ધાર્મિક ઉપદેશગ્રંથોમાં સ્વાભાવિક છે.

ગીતાધર્મ

પહેલો અધ્યાય

પહેલા અધ્યાયમાં અર્જુને પોતાની મુશ્કેલીઓ શ્રીકૃષ્ણ પાસે રજૂ કરી તેનો ઉલ્લેખ અમે આગળ કરી ચૂક્યા છીએ. અર્જુનની મુશ્કેલી આ પ્રમાણેની હતી : આ યુદ્ધથી અમારાં કુળ, જાત અને કુટુંબના જૂના રીતિરિવાજોનો નાશ થશે, અમે વર્ણસંકર થઈ જઈશું, પિતૃઓને પિંડદાન નહીં પહોંચી શકે, આ સર્વનો ‘ધર્મ’નો ક્ષય થશે અને આવા ધર્મનાશથી અમારું કુટુંબ નરકને પામશે. અર્જુને આ વાત સ્પષ્ટ રીતે કહી છે કે આ જૂના ‘ધર્મો’ના નાશથી સર્વ લોકો ‘નરક’માં પડશે, એ અમે અમારા પૂર્વજોથી સાંભળતા આવ્યા છીએ.

બીજો અધ્યાય

શ્રીકૃષ્ણનો ઉત્તર બીજા અધ્યાયથી આરંભાય છે. આ સઘળી વાતોને શ્રીકૃષ્ણે અર્જુનનો માત્ર ‘મોહ’ (૨-૨), તેની ‘ઇજ્જાતથી બિલતું’ અને તેના ‘દિલની કમજોરી’ (૩-૩) કહીને ટાળવા ચાહી છે. આથી અર્જુનને સંતોષ ન થયો ત્યારે શ્રીકૃષ્ણે હસતાં હસતાં કહ્યું :

“તું શોક ન કરના થોડોનો શોક કરે છે અને પડિતા-
ઈના બોલ બોલે છે, પણ પડિતો મૂઆજીવતાનો શોક નથી
કરતા” (૨-૧૧).*

* જ્યાં જ્યાં ગીતાના આખા શ્લોકોનો અનુવાદ કરવામા આવ્યો છે ત્યાં ત્યાં પૂ. ગાંધીજીના ‘અનાસક્તિયોગ’ (૧૯૪૪ની આવૃત્તિ) નો ઉપયોગ કર્યો છે.

આ પત્રી શ્રીકૃષ્ણે અર્જુનને અભિમાનથી પર, કામના-રહિત થઈને, જયપગજ્યને મમાન ગણીને, કર્તવ્યને કર્તવ્ય સમજીને તેનું પાલન કરવાનો ઉપદેશ કર્યો છે. કર્તવ્ય-વિમુખતાને પાપ કહ્યું છે. અને બીજા પ્રત્યેની આપણી ફરજ પૂરી કરવાને 'યોગ' કહ્યો છે (૨-૫૦).

શ્રીકૃષ્ણના આવા ઉપદેશ છતાંયે અર્જુનની ભ્રમિત બુદ્ધિને ઠેકાણે લાવવાની જરૂર રહી છે. અર્જુનને પૂછ્યું કે 'સ્થિર બુદ્ધિ'નાં અથવા 'સ્થિતપ્રજ્ઞ'નાં લક્ષણો શાં છે? 'પ્રજ્ઞા' શબ્દનો અર્થ બુદ્ધિ છે. આ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં શ્રીકૃષ્ણે બીજા અધ્યાયના છેલ્લા અઢાર શ્લોકોમાં જે કહ્યું છે તે જ ગીતાનો સાર ગણાય છે. શ્રીભગવાન બોલ્યા :

“હે પાર્થ ! જ્યારે મનુષ્ય મનમાં બેસતી બધી કામનાઓનો ત્યાગ કરે છે અને આત્મા વડે જ આત્મામાં સત્વૃષ્ટ રહે છે ત્યારે તે સ્થિતપ્રજ્ઞ કહેવાય છે. દુઃખથી જે દુઃખી ન થાય, સુખની ઇચ્છા ન રાખે અને જે રાગ, ભય અને ક્રોધથી રહિત હોય તે સ્થિરબુદ્ધિ મુનિ કહેવાય છે. બધે રાગરહિત રહીને જે પુરુષ શુભ અથવા અશુભ પામીને નથી હરખાતો કે નથી શોક કરતો તેની બુદ્ધિ સ્થિર છે કાવ્યમેઘ જેમ સર્વ કારથી અગો સમેટી લે છે તેમ જ્યારે આ પુરુષ ઇન્દ્રિયોને તેમના વિષયોમાંથી સમેટી લે છે ત્યારે તેની બુદ્ધિ સ્થિર થઈ છે એમ કહેવાય દેહધારી નિરાહારી રહે છે ત્યારે તેના વિષયો મોળા પડે છે પરંતુ રસ નથી જતો, તે રસ તો ઇશ્વરસાક્ષાત્કાર થવાથી રામે છે. હે કૌન્તેય ! ડાહ્યો પુરુષ યત્ન કરતો હોય છતાં ઇન્દ્રિયો એની મથન કરનારી છે કે તેનું મન પણ બળાત્કારે હરી લે છે એ બધી ઇન્દ્રિયોને વસામાં સખી યોગીએ મારામાં તન્મય થઈ રહેલું બોધે એ કેમ કે પોતાની ઇન્દ્રિયો

જેના વશમાં છે તેની બુદ્ધિ સ્થિર છે. વિષયોનું ચિંતન કરનાર પુરુષને તેમને વિષે આસક્તિ ઉત્પન્ન થાય છે. અને આસક્તિમાંથી કામના થાય છે અને કામનામાંથી ક્રોધ ઉત્પન્ન થાય છે. ક્રોધમાંથી મૂઢતા પેદા થાય છે. મૂઢતામાંથી ભાન બુલાય છે અને ભાન જવાથી જ્ઞાનનો નાશ થાય છે અને જેના જ્ઞાનનો નાશ થયો તે મૂંઝેલા સમાન છે. પણ જેનું મન પોતાના કાબૂમાં છે અને જેની ઇન્દ્રિયો રાગદ્વેષરહિત હોઈ તેને વશ વર્તે છે, તે મનુષ્ય ઇન્દ્રિયોને વ્યાપાર ચલાવતો હતો ચિત્તની પ્રસન્નતા મેળવે છે. ચિત્ત પ્રસન્નતાથી આના બધાં દુઃખો ટળે છે અને પ્રસન્નતા પામેલાની બુદ્ધિ તરત જ સ્થિર થાય છે. જેને સમય નથી તેને વિવેક નથી, તેને ભક્તિ નથી. અને જેને ભક્તિ નથી તેને શાંતિ નથી. અને જ્યાં શાંતિ નથી ત્યાં સુખ ક્યાંથી હોય ? વિષયોમાં ભટકતી ઇન્દ્રિયોની પાછળ જેનું મન દોડી જાય છે તેનું મન વાસુ જેમ નોકાને પાણીમાં તાણી લઈ જાય છે તેમ તેની બુદ્ધિને ગમે ત્યાં તાણી લઈ જાય છે. તેથી હે મહાબાહો ! જેની ઇન્દ્રિયો ચોમેર વિષયોમાંથી નીકળીને પોતાના વશમાં આવી ગયેલી હોય છે તેની બુદ્ધિ સ્થિર થાય છે. જ્યારે સર્વ ગ્રાણી સૂતાં હોય છે ત્યારે સંયમી જાગતો હોય છે, જ્યારે લોક જાગતા હોય છે ત્યારે જ્ઞાનવાન મુનિ સૂતો હોય છે. નદીઓના પ્રવેશથી ભરાતો છતાં સમુદ્ર જેમ અચળ રહે તેમ જે મનુષ્ય વિષે સંસારના મોગો શમી જાય છે તે જ શાંતિ પામે છે, નહીં કે કામનાવાળો મનુષ્ય. બધી કામનાઓને છોડી જે પુરુષ ઇચ્છા, ચમતા તથા અહંકારરહિત થઈ વિચરે છે તે જ શાંતિ પામે છે. હે પાર્થ ! ક્ષિરને ઝાળખનારની સ્થિતિ આવી વર્તે છે, તે પામ્યા પછી ને મોહને વશ નથી થતો, અને મરણકાળે પણ આવી જ સ્થિતિ નભે તો તે અક્ષનિર્વાણ પામે છે” (૨-૫૫ થી ૭૨).

ત્રીજો અધ્યાય

અર્જુનના મનમાં ફરીથી વિચાર ઉદ્ભવ્યો કે ઇન્દ્રિયોને વશ કરવાથી તથા અહંકારને ત્યજવાથી મુક્તિ મળે છે તો કર્મોમાં શા સારુ ફસાવું? આ શંકાનું નિવારણ ત્રીજો અધ્યાયમાં છે.

“ કર્મનો આરંભ ન કરવાથી મનુષ્ય નૈષ્કર્મ્ય અનુભવતો નથી અને કર્મના કેવળ બાહ્ય ત્યાગથી મોક્ષ મેળવતો નથી (૩-૪) યત્તાર્થે કરેલાં કર્મ સિવાયનાં કર્મથી આ લોકમાં બંધન પેદા થાય છે. તેથી હે કૌન્તેય! તું રાગરહિત થઈને યત્તાર્થે કર્મ કર (૩-૬). જે મનુષ્ય માત્ર પોતા માટે જ પકાવે છે તે પાપી છે, તે ‘પાપ’ ખાય છે અને જે બીજાઓનો ખ્યાલ નથી કરતો તે ‘ચોર’ છે (૩-૧૨, ૧૩). યત્તનો સાચો અર્થ આ છે. આર્થ વિરુદ્ધ જઈને ઇન્દ્રિયભુખમાં જે મગ્ન રહે છે તે પાપ આત્મ છે અને તેનું છવન બર્થ છે (૩-૧૬). મનુષ્યે બીજા મારફત પોતાનો સ્વાર્થ પૂરો કરાવવાની ઇચ્છા ન રાખવી જોઈએ (૩-૧૮). અસંગ રહીને જ કર્મ કરનારો પુરુષ મોક્ષ પામે (૩-૧૯). આવાં કર્મ કરીને જ જનકાદિ જેવા પરમસિદ્ધિ પામી ગયા. આમાં જ સૌનું કલ્યાણ છે (૩-૨૦). જેમ અજ્ઞાન લોકો આસક્ત થઈને કામ કરે છે તેમ જ્ઞાનીએ આસક્તિ રહિત થઈને લોકકલ્યાણને ઇચ્છીને કામ કરવું જોઈએ (૩-૨૫). અધ્યાત્મવૃત્તિ રાખી બધાં કર્મો ‘ઈશ્વરને અર્પણ કરીને આસક્તિ અને મમત્વ છોડીને રાગરહિત થઈને મનુષ્યે પોતાનું ફરજ અદા કરવી (૩-૩૦). પોતપોતાના વિષયોને વિષે ઇન્દ્રિયોને રાગદેષ રહેલા જ છે. તેમને વશ મનુષ્યે ન થવું ઘટે, કેમ કે તેઓ મનુષ્યના વાટસત્ત્વ છે (૩-૩૪). પરાયો ધર્મ સુલભ હોય જતાં તેના કરતાં પોતાનો ધર્મ વિશુણ હોય તોયે વધારે સારો છે. સ્વધર્મમાં મોત સારું છે. પરધર્મ ભયાનક છે. (૩-૩૫)

મનુષ્યને પાપ તરફ ટ્રેરનાર બે ચીજો છે—કામ તથા ક્રોધ. એને શત્રુરૂપ સમજ. જેમ ધુમાડાથી અગ્નિ અથવા મેલથી અરીસો અથવા ઓરથી ગર્ભ દંકાયેલો રહે છે, તેમ કામાદિરૂપ શત્રુથી આ જ્ઞાન દંકાયેલું રહે છે (૩-૩૭, ૩૮). તેથી પહેલાં તો ઇન્દ્રિયોને નિયમમાં રાખી જ્ઞાન અને અનુભવોનો નાશ કરનારા આ પાપોનો અવશ્ય ત્યાગ કરવો જોઈએ (૩-૪૧). ઇન્દ્રિયો સુદૃઢ છે, તેથી વધારે સુદૃઢ મન છે, તેથી વધારે સુદૃઢ બુદ્ધિ છે. જે બુદ્ધિથી પણ અત્યંત સુદૃઢ છે તે આત્મા છે (૩-૪૨). આમ બુદ્ધિથી પર આત્માને ઝોળખીને અને આત્મા વડે મનને વશ કરીને કામરૂપ દુર્જય શત્રુનો સંહાર કરી આત્મા લણી આગળ વધો (૩-૪૩). આ જ સાચો ધર્મ છે અને આ જ તે યોગ છે જે પરંપરાથી વ્યક્તો આવેલો છે, અને જેને શ્રી જીવાથી મનુષ્યો અધર્મમાં ફસાયા છે (૪-૧થી૩).

ચોથો અધ્યાય

ચોથા અધ્યાયમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે

“જ્યારે જ્યારે ધર્મ મંદ પડે છે અને અધર્મ જોર કરે છે ત્યારે ત્યારે મહાન આત્માઓ જન્મ લે છે અને ધર્મમાર્ગ દાખવે છે.” (૪-૭, ૮)

રાગ, લય, ક્રોધરહિત થયેલા ઈશ્વરનું જ ખ્યાન ધરતાં તેનું શરણું લેનારાને સાચું જ્ઞાન લાધે છે તથા તેઓ છેવટે ઈશ્વરમય યદ્ધ જાય છે (૪-૧૦) મોક્ષ મેળવવા માટે કોઈ વિધિઓની જરૂર નથી; મોહ, લય તથા ક્રોધ મનમાંથી કાઢી નાંખીને તેને ઈશ્વર તરફ લઈ જવાની જરૂર છે.

કર્મકાંડ દરેક ધર્મમાં જુદા જુદા હોય છે. ગીતા આ સર્વને સમાન દૃષ્ટિએ જુએ છે.

ये यया मा प्रपद्यन्ते तास्तयैव भजाम्यहम्
मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्य सर्वश. १४-११

શ્રી ભગવાન કહે છે કે જેઓ જે રસ્તેથી મારી પામે આવે છે તે રસ્તે હું તેમને મળું છું. જે રીતે એક ચક્રની ચારે કોર ઊભા રહેનારા કેંદ્રને પહોંચવા માટે બુદ્ધે બુદ્ધે માર્ગથી ચાલીને એક જ ઠેકાણે પહોંચે છે તે જ રીતે અલગ અલગ પંથોના અનુયાયીઓ એક ઈશ્વરને પામે છે.

એ માટે જ ગીતાનો ઉપદેશ છે :

જ્ઞાનીઓનો ધર્મ છે કે જે અજ્ઞાનીઓ ભ્રમ કામમાં મગ્ન હોય તેમની ક્ષુદ્ધિને ડગાવવી નહીં પરંતુ તેમને તે શુભ કામે માં લાગેલા રહેવા દેવા (૩-૨૬ થી ૨૯).

પ્રાક્ષણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શૂદ્ર આ ચાર વર્ણો માટે ગીતાનું કથન છે કે કોઈપણ મનુષ્ય નથી આવો ભેદ કરી શકતો કે તેનો જન્મ સાથે કોઈ સંબંધ છે એમ કહી શકતો. પરમેશ્વરે ચાર વૃત્તિવાળા અને ચાર પ્રકારનાં કામ કરવાવાળાને જન્મભાવ્યા છે. આ તક્ષવત સ્વાભાવિક છે. મનુષ્યને તેના શુભ તથા કર્મ અનુસાર - ગુણકર્મ વિભાગશઃ - પ્રાક્ષણ, ક્ષત્રિય વગેરે ગણવો જોઈએ.

અઠારમા અધ્યાયમાં ચારે વર્ણોનાં શુભકર્મ વર્ણવાયાં છે. (૧૮-૪૧ થી ૪૪). એટલે કે કયા શુભવાળો તથા કયું કામ કરવાવાળો પ્રાક્ષણ ગણાય, કયા શુભવાળો ક્ષત્રિય, વૈશ્ય તથા શૂદ્ર ગણાય. વળી સ્પષ્ટ થયું છે કે મનુષ્ય પોતાના સ્વભાવ પ્રમાણે કામ કરે કે જે એને માટે સ્વાભાવિક

હોય એટલે કે જે તરફ એની દષ્ટિ હોય અને જેને માટેની એની ચોખ્ખતા હોય.

આ રીતે પોતપોતાના સ્વભાવ અનુસાર ખરા હૃદયથી અને ઈશ્વર નિમિત્તે કામ કરનાર પુરુષ પોતાને માર્ગે સંદિગ્ધ મેળવે છે. આ જ દરેક મનુષ્યનો 'સ્વધર્મ' છે.

(૧૮-૪૫ થી ૪૭)

જે મનુષ્ય પોતાના સુખના ધરાદાથી કર્મ નથી કરતો તે જ્ઞાની છે. જેનું મન પોતાને વશ છે, જે દંદીથી પર છે, જે ખીજનો દ્વેષ નથી કરતો, જે યશ રૂપે કર્મો કરે છે તે કર્મ-બંધનમાં ફસાતો નથી (૪-૧૬ થી ૨૩). જે કંઈ એ દેખી રહ્યો છે તે ઈશ્વરની લીલા છે એમ સમજીને મનુષ્યે કામ કરવું જોઈએ.

ઈશ્વર નિત્ય છે અને બીજું બધું નાશવાન છે, છેવટે સૌએ ઈશ્વર તરફ જવાનું છે અને તેમાં જ લીન થવાનું છે. આ સમજ રાખીને જે કામ કરે છે તે યશ આદરે છે. (૪-૨૩, ૨૪) મનુષ્યે જુદી જુદી જાતના યજ્ઞો કરે છે-તપ, પ્રાણાયામ વગેરે. આનો ઉદ્દેશ્ય વેદોમાં છે પણ આ સર્વ કરતાં ચઢિયાતો યજ્ઞ જ્ઞાન છે, જેની પ્રાપ્તિ પછી મનુષ્ય ખીજમાં ફસાતો નથી. આ જ્ઞાન દ્વારા મનુષ્ય તમામ પ્રાણીઓને પોતામાં અને સૌને ઈશ્વરમાં અને સૌમાં ઈશ્વર દેખી શકે છે (૪-૨૫ થી ૩૫).

સૌને પોતાના જેવા સમજવા તથા સર્વમાં ઈશ્વરદર્શન કરવાં આ જ્ઞાનની છેલ્લી દયા ગીતામાં દર્શાવાઈ છે.

આ જ્ઞાનથી ચઢિયાતી બીજ કોઈ વસ્તુ આ દુનિયામાં નથી. યોગી ક્રમે ક્રમે એને પોતાનામાં અનુભવે છે. (૪-૩૮)

આ માટે શ્રદ્ધાની તથા ઇન્દ્રિયનિગ્રહની આવશ્યકતા (૪-૩૧).

પાંચમો અધ્યાય

પાંચમા અધ્યાયમાં અર્જુને ફરી એ જ પ્રશ્ન કર્યો છે કે ‘સાંખ્યમાર્ગ’ અને ‘કર્મમાર્ગ’ એ બેમાંથી કયો માર્ગ અડિયાતો ગણાય ? એટલે કે સર્વ કર્મો છોડીને ‘સંન્યાસ’ તથા ‘જ્ઞાન’ નો આશ્રય લેવો, કે દુનિયામાં રહેતાં છતાં સર્વ કર્મો કરવાની સાથે સાથે આત્માની ઉન્નતિ કરવાનું કોશિશ કરવી ? આના ઉત્તરમાં ગીતાએ આ બંને માર્ગોમં રહેલી એકતા બતાવીને બંનેનો સમન્વય કરવાનો સુંદર પ્રયત્ન કર્યો છે. શ્રીકૃષ્ણે જવાબ આપ્યો :

“સાંખ્ય અને યોગ જ્ઞાન અને કર્મ એ બે નોખાં છે એમ અજ્ઞાની કહે છે, પંડિત નથી કહેતા. એકમાં સારી રીતે સ્થિર રહેનાર પણ બંનેનું ફળ મેળવે છે. જે સ્થાન સાંખ્ય માર્ગ પામે છે તે જ યોગી પણ પામે છે. જે સાંખ્ય આ યોગને એક રૂપે જુએ છે તે જ ખરો જ્ઞાનારો છે.” (૫-૪,૫)

વળી કહ્યું છે :

“તે જ મનુષ્ય સાચો સંન્યાસી છે કે જે કોઈનો દ્વેષ નથી કરતો કે ઇર્ષ્યા નથી કરતો; દ્વંદ્વથી પર છે, પોતાના ધર્મપાલનને મંડયો રહ્યો છે; જેનું હૃદય વિશુદ્ધ છે, જેણે મન આ ઇન્દ્રિયોને છડ્યાં છે, જે શૂત્રમાત્રને પોતાના જેવા જ સમજે છે જે મનુષ્ય કમેનિ અહાર્પણ કરી આસક્તિ છોડી વર્તે છે તે આત્મશુદ્ધિ કરે છે” (૫-૩ થી ૧૧).

“જેઓ સમજૂર્ણક સ્વધર્મપાલનમાં મંડયા રહે છે તેમના અજ્ઞાનનો આત્મજ્ઞાન વડે નાશ થાય છે. તેમનું તે સૂર્યના

જેનું પ્રકાશમય જ્ઞાન પરમ તત્ત્વનાં દર્શન કરાવે છે. જ્ઞાનસૂર્ય વડે જેમનાં પાપ ધોવાઈ ગયાં છે તેવા, ઈશ્વરનું ધ્યાન ધરનારા, મોક્ષને પામે છે ” (૫-૧૫ થી ૧૭).

વિદ્યાવિનયસમ્પન્ને સાહ્યર્ણે ગવિ હસ્તિનિ ।

શુનિ ચંદ્ર દ્વપાકે ચ યષ્ઠિતાઃ સમર્થાનઃ ॥

“ વિદ્યાન અને વિનયવાન બ્રાહ્મણને વિષે, માયને વિષે, હાથીને વિષે, કૂતરાને વિષે અને કૂતરાને ખાનાર ગાણુસને વિષે જ્ઞાનીઓ સમર્થ હોય છે ” (૫-૧૮).

“ જેમનું મન સમત્વને વિષે સ્થિર થયું છે તેમણે આ દેહે જ સંસારને છૂટે છે, બ્રહ્મ નિષ્કલંક અને સમભાવી છે તેથી તેઓ બ્રહ્મને વિષે જ સ્થિર થાય છે ” (૫-૧૯).

“ વિષયજન્ય ભોગો અવશ્ય દુઃખોનું કારણ છે. સમણ મનુષ્ય એમાં ફસાતો નથી. દેહાન્ત પહેલાં જે મનુષ્ય આ દેહે જ કામ અને ક્રોધના વેગને સહન કરવાની શક્તિ મેળવે છે તે મનુષ્ય સમત્વને પામે છે, તે સુખી છે, જેને અંતરને આનંદ છે, જેને અંતરમાં શાંતિ છે, જેને અવશ્ય અંતર્જ્ઞાન થયું છે તે બ્રહ્મરૂપ થાય છે અને નિર્વાણને પામે છે. આ તેને જ મળે છે જે જો દંડથી પર છે, જેણે મન ઉપર કાબૂ મેળવ્યો છે અને જે ગ્રાણીમાત્રના હિતમાં જ પરોવાયેલો રહે છે. આવા જ ઋષિ બ્રહ્મનિર્વાણ પામે છે ” (૫-૨૨ થી ૨૬).

આ પછીના ત્રણ શ્લોકોમાં યોગાદ્યાસને ઉદ્દેશ્ય છે.

“ બહારના વિષયભોગોનો બદિષ્કાર કરીને, દષ્ટિને ક્ષુદ્રુટિ વચ્ચે સ્થિર કરીને, નાસિકા વાટે જતા આપતા પ્રાણ અને અપાન વાયુની ગતિ એકસરખી રાખીને, ઇન્દ્રિય, મન અને બુદ્ધિને વશ કરીને, તથા ઇચ્છા, ભય અને ક્રોધથી રહિત ચર્ચને જે મુનિ મોક્ષને વિષે પરાયણ રહે છે તે સદા મુક્ત જ છે અને તે જ શાંતિ પામે છે ” (૫-૨૭ થી ૨૯).

છઠ્ઠો અધ્યાય

સાંખ્ય અને કર્મ બન્ને માર્ગો એક છે એ સાબિત કરતાં કહ્યું છે :

“કર્મફલનો આશ્રય લીધા વિના જે મનુષ્ય વિદિત કર્મ કરે છે તે સંન્યાસી છે, તે યોગી છે. બાહ્ય નિયમોને ન અનુસરનારો એટલે કે અગ્નિનો અને ક્રિયામાત્રનો ત્યાગ કરનારો, મનના સંકલ્પ ન તગનારો યોગી નથી” (૬-૧-૨).

એટલે કે સંન્યાસ એ એક અવસ્થાનું નામ છે, ઉપરી બાહ્ય નિયમોનું નહીં.

“યોગ સાધનારને કર્મ સાધન છે, જેણે તે સાધ્યો છે તેને શાંતિ સાધન છે” (૬-૩).

“આત્મા જ આત્માનો બંધુ કે શત્રુ છે. તેનો જ આત્મા બંધુ છે જેણે પોતાને બળે મનને છત્તું છે, જેણે આત્મા છત્તો નથી તે પોતા પ્રત્યે જ શત્રુની જેમ વર્તે છે” (૬-૫,૬).

“જેણે પોતાનું મન છત્તું છે તે જે સંપૂર્ણપણે શાન્ત થયો છે તેનો આત્મા ટાઢનડકો, સુખદુઃખ, માનઅપમાન વિશે એકસરખો રહે છે (૬-૭). દિતેચ્છુ મિત્ર, શત્રુ, નિષ્પક્ષપાતી, બન્નેનું લક્ષુ આદનાર, દેવી, બંધુ, વળી સાધુ અને પાપી, આ બધાને વિશે સમાન ભાવ રાખે છે તે શ્રેષ્ઠ છે” (૬-૮).

આ પછી યોગની વાત આવે છે.

“આવો મનુષ્ય ચિત્ત સ્થિર કરીને વાસના અને સંગ્રહનો ત્યાગ કરીને, એકલો પવિત્ર સ્થાનમાં એકાંતમાં રહીને આત્માનું ધ્યાન ધરતો હાથ, ડોક અને મસ્તક સમરેખામાં અચળ રાખીને, સ્થિર રહીને આમતેમ ન જોતાં પોતાના નાસિકામ ઉપર નજર ટેકવીને પૂર્ણ શાન્તિથી પરમાત્માનું ધ્યાન

ધરે તો તે આત્માનું અનુસંધાન પરમાત્માની સાથે કરે છે, શાંતિ મેળવે છે અને પરમ દશાને પામે છે; ત્યાં રહેતો મનુષ્ય અત્યામ-માન થતો નથી. આ અવસ્થાનું નામ છે મોક્ષ (૬-૧૦થી ૧૫ તથા ૨૨).

અને કહેવામાં આંશું છે કે માયામાં ફસાયેલાઓ માટે કે દુનિયાની ફરજોથી ભાગી જનારાઓ માટે આ યોગ થી.

“આ સમ્પદ્વય યોગ નથી પ્રાપ્ત થતો અકર્મણિયાને, નથી થતો નકરા ઉપવાસીને; તેમ જ તે નથી મળતો અતિ ઊંધનાર અથવા જાગનારને. જે મનુષ્ય આહારવિહારમાં, ખીજાં કર્મમાં, ઊંધવાજગવામાં પ્રભાણુ જાળવે છે તેનો યોગ દુઃખલંબન થઈ શકે છે (૬-૧૬, ૧૭).

અહારથી અઠ્ઠાવીસ શ્લોકો સુધી આ માર્ગને વધારે સ્પષ્ટ રીતે દાખવ્યો છે; એનું પરિણામ એ આવે છે કે આત્માએ પરમાત્મામાં લીન થવું. આ દશાને સૂરીઓ ‘કેના કિલ્લાહ’ કહે છે. આગળ જતાં કહેવાયું છે :

“બધે સમસાવ રાખનારો યોગી પોતાને ભૂતમાત્રમાં અને ભૂતમાત્રને પોતામાં જુએ છે. જે પરમેશ્વરને બધે જુએ અને બધાને પરમેશ્વરમાં જુએ છે એનો સંબંધ ઈશ્વરથી છૂટતો નથી. ઈશ્વરમાં લીન થયેલો જે યોગી ભૂતમાત્રને વિષે રહેલા પરમેશ્વરને બળે છે તે મને તેમ વર્તેલો છતાં પરમેશ્વર વિષે જ વર્તે છે. જે મનુષ્ય પોતાના જેવા બધાને જુએ છે અને સુખ હો કે દુઃખ બન્ને સરખાં સમજે છે તે યોગી શ્રેષ્ઠ છે. એને મને પ્રિય છે.” (૬-૨૯ થી ૩૨)

ચંચળ મનને વશ કરવું મુશ્કેલ છે, અનુનતા એ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં જવાબ મળ્યો કે—

“અભ્યાસથી અને વૈરાગ્યથી તે વશ કરી શકાય (૬-૩૫). જેનું મન પોતાને વશ નથી તેને યોગસાધના બહુ કઠિન છે (૬-૩૬); બાહ્ય નિયમો આમાં મદદરૂપ નથી નીવડતા; યોગની ઇચ્છા જેનામાં ઉત્પન્ન થઈ છે. તે સકામ વૈદિક કર્મ કરનારની સ્થિતિને ઓળંગી જાય છે,” (૬-૪૪)

“અને જે આ દિશામાં સાચો પ્રયત્ન કરે છે પછી ભલેને એનું મન ડગી જાય અથવા પૂર્ણ સંકળતા એને ન મળી શકે તોપણ એનો પ્રયત્ન અરજ નથી જતો અને એની દુર્ગતિ નથી થતી. ભવિષ્યમાં તે પ્રગતિ જ કરે છે. તપ, જ્ઞાન અને કર્મકાંડ કરતાં આ માર્ગ અડિયાતો છે.” (૬-૩૭ થી ૪૬)

સાતમો અધ્યાય

જેઓ પરમેશ્વરને મેળવવા ચાહે છે તેમને માટે સાતમા અધ્યાયમાં કહેવાયું છે કે તે સર્વ સ્થળે ને સર્વ વસ્તુઓમાં બ્યાપેલો છે. એક ઈશ્વર અને અનેક દેવદેવીઓમાંનો તદ્દાવત દર્શાવાયો છે; અને એક જ ઈશ્વરનું ધ્યાન ધરવા ઉપર બાર મૂકવામાં આવ્યો છે :

“પરમેશ્વરની બે પ્રકૃતિઓ છે—પરા તથા અપરા. આ બંનેમાંથી આ મૃદિ ઉદ્ભવી છે. પૃથ્વી, પાણી, અગ્નિ, વાયુ, આકાશ, મન, બુદ્ધિ અને અહંભાવ આ આઠ ઈશ્વરની અપરા (સ્થૂલ) પ્રકૃતિ છે અને આ સર્વ જેને આધારે નમી રહ્યું છે તે ઈશ્વરની પરા પ્રકૃતિ છે, ઈશ્વર જ સૌને જન્માવનાર તથા મારનાર છે. આ સંસાર ઈશ્વરમાં પરોવાયેલો છે જેમ માળાના મણકાઓ દોરામાં. પાણીમાં રસ, સૂર્યચંદ્રમાં તેજ, વેદોમાં ઝ્ઞ, આકાશમાં શબ્દ, પુરુષોમાં પરાક્રમ, પૃથ્વીમાં સુગંધ, અગ્નિમાં તેજ,

તપસ્વીઓમાં તપ અને પ્રાણીમાત્રમાં પ્રાણુ ઈશ્વર જ છે, તે જ સૌનું બીજ છે. તે જ શુદ્ધિમાનની શુદ્ધિ, તેજસ્વીનું તે જ છે. તે જ બલવાતોનું કામ અને રાગ વિનાનું બળ છે, તે જ પ્રાણીઓમાં ધર્મનો અવિરોધી કામ છે, સાત્ત્વિક, રાજસી અને તાપસી ભાવો ઈશ્વરથી જ પેદા થયા છે. પણ ઈશ્વર તે સર્વથી પર છે, આ ત્રિગુણી ભાવોમાં ફસાયેલો ઈશ્વરને નથી જાણતો. ઈશ્વર નિત્ય અને પર છે ” (૭-૪ થી ૧૩).

“ દેવતાક અણુસમણુ લોકો પોતાની પ્રકૃતિ પ્રમાણે પોતાની કામનાઓ પૂરી કરવા બીજા દેવતાઓને બળે છે. જે જેની પૂજા શ્રદ્ધાથી કરવા માગે છે તેને ઈશ્વર તેવી શ્રદ્ધા આપે છે. જે ફળ તેઓને મળે છે તે ઈશ્વરે ઠરાવેલાં હોય છે. પરંતુ એ અસાનીઓને મળનારાં ફળો નારાવાન હોય છે. જુદાં જુદાં દેવદેવીને ભજનાર તે તેને પામે છે, એક ઈશ્વરને ભજનાર એક ઈશ્વરને. અસાનીઓ ઈશ્વરના અસપ રૂપને સમજતા નથી. તેઓ તેનું ધ્યાન બાહ્ય વિધિઓ અનુસાર કરે છે. એક રીતે કહીએ તો સૌ દેવદેવીઓનાં રૂપો તે ઈશ્વરનાં જ રૂપો છે. પણ ઈશ્વર નિર્ગુણ, અજન્મ, અન્યય તથા અક્ષર છે. અદ્વિતાનીઓ તેને ઓળખી શકતા નથી; પણ પરમેશ્વર તો આગલીપાછલી સર્વ વાતોને જાણે છે, જે મનુષ્ય સગદેવ-મોહમાયારહિત થઈને પાપોથી બચતો રહીને માત્ર એક પ્રશ્નને બળે છે તે જ મૂળ તત્ત્વને અને પૂર્ણ જ્ઞાનને પામે છે ” (૭-૨૦ થી ૩૦).

આઠમો અધ્યાય

આઠમા અધ્યાયમાં કહ્યું છે :

“ મનુષ્યે અંતકાળે એક પરમેશ્વરનું સ્મરણ કરતાં કરતાં દેહ છોડે. જોઈએ જેથી તે પરમેશ્વરને પામી શકે છે. તેઓ બીજાં દેવદેવીઓનું કે ચીજોનું ધ્યાન ધરે છે તેઓ નાની નાની

વાતોમાં ફસાઈ જાય છે. દુનિયાનાં સર્વ દર્મેનિ કરતાં જતાં એક જ ઈશ્વરનું ધ્યાન ધરવું જોઈએ. તે પરમેશ્વર સર્વજ્ઞ, પુરાતન, નિયંત્રા, મુક્તમતમ, બધાના પાલનકાર, અગ્નિય, સૂર્ય જેવા તેજસ્વી, અચ્છાનરૂપી અંધકારથી પર છે. જેને વેદ જાણનારા અક્ષર નામથી વર્ણવે છે; જે અનાદિ તથા અનંત છે, એને વિષે સર્વ જૂતમાત્ર રહેલાં છે અને આ બધું તેના વડે વ્યાપ્ત છે. આ રૂપમાં સર્વની અંદર રહેલ એની પૂજા અર્ચના કરવી જોઈએ. વેદમાર્ગ એટલે કે યજ્ઞ, તપ, દાન વગેરે કરતાં આ માર્ગ સૌથી અડિયાતો છે.” (૮-૫, ૬, ૭, ૮, ૧૦, ૧૧, ૨૨, ૨૮)

વચ્ચેના શ્લોકોમાં એ દર્શાવવામાં આવ્યું છે કે મનુષ્યે પરમેશ્વરને કઈ રીતે ભજવેા જોઈએ અને કઈ ધારણાઓ બાંધવી જોઈએ. કેટલાક શ્લોકોમાં બતાવવામાં આવ્યું છે કે ક્યારે કઈ દશામાં મનુષ્ય મરી જતાં અંધારે રસ્તે પડીને સ્વર્ગ કે નરકમાં જાય છે અને ક્યારે કઈ અવસ્થામાં તે પ્રકાશમાર્ગે પળીને મોક્ષની તરફ જાય છે. ગીતાના આ શ્લોકો (૨૪ થી ૨૭ સુધીના) સૌથી અઘરા શ્લોકો મનાયા છે. દીકાકારોએ પોતાની બુદ્ધિ આના ઉપર અજમાવી છે. લોકમાન્ય તિલક મહારાજે ‘ગીતારહસ્ય’માં અગાઉના દીકાકારોના મતને મળતા થઈને કહ્યું છે કે જે મનુષ્ય ઇશ્વર સુધી જાણ વિધિ અનુસાર વર્તે છે, તે મરણ પામતાં અંધકારમય માર્ગે જઈને સ્વર્ગના ને નરકના ચક્કરમાં ફસાય છે જ્યારે નિષ્કામ તથા નિઃસ્વાર્થભાવે કર્મ કરનાર મરણ પામતાં પ્રકાશમાર્ગે જાય છે તથા સુશ્રીની દિશામાં પ્રગતિ કરે છે. (‘ગીતારહસ્ય’, ૨૯૫ થી ૨૯૮)

નવમો અધ્યાય

નવમા અધ્યાયના આરંભમાં કહેવાયું છે કે બ્રહ્મજ્ઞાનનું રહસ્ય તે જ મનુષ્ય સમજી શકે જે કોઈનો દેવ કરતો નથી; અને આવો રાગદ્વેષરહિત માનવી સાચા ધર્મનું પાલન કરી શકે છે. આ પછીના શ્લોકોમાં લખ્યું છે કે—

“ પરમેશ્વરના અવ્યક્ત સ્વરૂપથી આ આખું જગત ભર્યું છે અને સર્વ પ્રાણીમાત્ર એમાં સમાયેલાં છે. જેમ બધે ઠેકાણે વિચરતો મહાન વાયુ નિત્ય આકાશને વિષે રહેલો છે તેમ બધાં પ્રાણી ઈશ્વરને વિષે છે ” (૯-૪,૬).

“ જે લોકો સમજીશ્યુર્વક પરમેશ્વરની ઉપાસના કરે છે તેઓ એકમાં અનેકને અને અનેકમાં એકને જુએ છે, તેઓ જ્યાં જુએ ત્યાં ઈશ્વરનું દર્શન કરે છે. સર્વ ધર્મોમાં, સંપ્રદાયોમાં, રીતરિવાજો તથા વિધિવિધાનોમાં એ જ ઈશ્વર અસ્તિત્વ ધરાવે છે. યજ્ઞમાં યજ્ઞ તે છે, યજ્ઞની સામગ્રીરૂપ તે છે; તે જ અગ્નિ અને મંત્ર છે, તે જ અમૃત તથા મરણ છે. આ સંસારનાં માતૃપિતા તે છે, પાત્રનહાર તે છે, પિતામહ તે છે, અને તે જ ઝંકાર છે. ઋગ્વેદ, સામવેદ તથા યજુર્વેદ પણ તે છે; ગતિ, પોષક, પ્રભુ, સાક્ષી, નિવાસ, આશ્રય, દિતેન્દ્રુ, ઉત્પાદક, સંહારક, સ્થિતિ, ભંડાર, અવ્યય, અને બીજાં પણ તે જ છે. તે જ સૂર્યરૂપે તડકો આપે છે, વરસાદને રોકે છે તથા પડવા દે છે ” (૯-૧ થી ૧૯).

“ વેદોને માનનારા યજ્ઞ યગેરે દર્મોથી સ્વર્ગ ભોગવવાની લાલસા રાખે છે પરંતુ તેમને મળતાં કશું દાણુછત્રી હોય છે ” (૯-૨૦,૨૧).

જેઓ સત્યનિષ્ઠાથી બીજા દેવોની ઉપાસના કરે છે તેઓ એક રીતે એક પરમેશ્વરની જ પૂજા કરે છે કારણ કે સર્વ

બાહ્ય નિયમોને અપનાવનાર એક પરમેશ્વર જ છે. સૌ રૂપો તેનાં જ રૂપો છે; પણ તેમનો માર્ગ સાચો નથી. તે લોકો પરમેશ્વરને પિછાણતા નથી એટલે નીચે પડે છે. જે જે રૂપને ભજે છે તે તે રૂપને પામે છે; દેવદેવીને માનનાર દેવદેવીને, પિતૃઓને પૂજનાર પિતરોને, મનુષ્યને માનનાર મનુષ્યને અને એક ઈશ્વરને ભજનાર એક ઈશ્વરને પામે છે. કૂલ, પત્ર, કુળ, જળ, જે ચીજ પરમેશ્વરને શ્રદ્ધાભક્તિપૂર્વક અર્પાય તેનો પ્રેમપૂર્વક સ્વીકાર થાય છે. તે માટે

यत्करोषि यदर्शयसि यज्जुहोषि ददासि यत् ।

यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्पुण्यं मदर्पणम् ॥

“હે કેતિય ! જે કરે, જે આપ, જે હવનમાં હોમે, જે હું દાનમાં દે, જે તપ કરે તે બધું મને અર્પીને કરજે ” (૯-૨૭).

“ પરમેશ્વરને પામવાનો આ જ રસ્તો છે. એ પરમેશ્વરને કે જે સર્વ પ્રાણીમાત્રમાં એકસરખો વ્યાપે છે, જેની કાંઈની સાથે શત્રુતા નથી, ન કાંઈનો જેને મોહ છે. જે માનવી આવી રીતના સર્વવ્યાપી સાથે એકતા જોડે છે તે પરમેશ્વરને પામે છે. તે પરમેશ્વરમય બને છે અને તેમાં પરમેશ્વર રહે છે ” (૯-૨૩થી૨૬, ૩૪).

આનો સાર એ છે કે જુદા જુદા સંપ્રદાયો, વિધિ-વિધાનો, રીતરિવાજો એક ઈશ્વરનાં જ રૂપો છે. મનુષ્યોના ઇશ્વરો પણ તેનાં જ રૂપો છે. આ દૃષ્ટિએ જોતાં આ સઘળા માર્ગો સાચા છે, પણ આ બધા અપૂર્ણ છે. સમજદારનો ધર્મ છે કે તે આ સૌ અધૂરા માર્ગોને છોડી દઈને એક જ પરમેશ્વરની પૂજા કરે કે જે સૌમાં છે, જે સૌનો પ્રાણ છે. મનુષ્ય પોતામાંથી દ્વૈતભાવને કાઢી નાંખીને, રાગદ્વેષરહિત

થઈને પોતાના આત્માને વિશુદ્ધ કરીને અને સૌ પ્રત્યેની પોતાની કર્મો અદા કરીને સૌના આત્મામાં પરમાત્માની આરાધના કરે.

દશમો અધ્યાય

દશમા તથા અગિયારમા અધ્યાયોમાં ‘સત્ય’રૂપી પરમેશ્વરની વાત છે. સત્યની સામે ખૂબ ટકી શકતું નથી તથા સત્ય કોઈ પણ પ્રકારના બુદ્ધા વ્યક્તિત્વથી અલગ છે. ત્યાં ‘હું’ ‘તું’ કે ‘તેઓ’ નથી. દ્વૈતથી તે પર છે; તે કલ્પનાતીત છે, સર્વવ્યાપી છે. તે પરમેશ્વરની અતંત વિભૂતિઓને અને તેના વિશ્વરૂપને તથા સર્વવ્યાપકતાને દર્શાવવાની કેશિશ થઈ છે. કથાયું છે :

તે અજન્મ, અનાદિ છે; તે સૌનો નિર્મતા છે, સર્વ દેવો તથા ઋષિઓ તેનાથી બપળ્યા છે. મનુ વગેરે માનવીઓના પૂર્વજો તેના સંકલ્પથી જન્મ્યા છે એટલે કે તેઓ તેના માનસ પુત્રો છે. મનુષ્યના કલ્પમાં જે તરંગો બીડે છે તે પણ તેને લીધે. તે જ સકળ સંસારની ઉત્પત્તિનું કારણ છે. એ પરમેશ્વરમાં ચિત્ત પરાંવનારા, એને જ પ્રાર્થાર્પણ કરનારા, એકબીજાને બોધ કરતાં, મારું જ નિત્ય કીર્તન કરતાં, સંતોષમાં અને આનંદમાં રહે છે.

મન્त्रિતા મદ્ગતપ્રાણા વીઘયન્તઃ પરસ્પરમ્ ॥

કથયન્તશ્ચ માં નિત્ય તુવ્યન્તિ ચ રમન્તિ ચ ॥

આવા ભક્તો જ સાચા જ્ઞાનને પામે છે અને તેઓ જ પરમેશ્વરનાં દર્શન કરે છે.

તે ઈશ્વર પોતે પોતાને બધે ને ઓળખે છે. મનુષ્ય એને માત્ર એની વિભૂતિઓથી ચિહ્નાણી શકે છે. આ ઈશ્વરી

વિભૂતિઓ અગણિત છે. દાખલારૂપે થોડીક વિભૂતિઓ નીચે પ્રમાણે છે :

“તે છે પ્રાણીમાનનો પ્રાણ, સીનો આદિ, મધ્ય અને અંત, આદિયોમાં વિષ્ણુ, જ્યોતિઓમાં ઝગમગતો સૂર્ય, નક્ષત્રોમાં ચંદ્ર, વેદોમાં સામવેદ, દેવોમાં ઇન્દ્ર, ઇન્દ્રિયોમાં મન, રુદ્રોમાં શંકર, અનાર્ય લોકોમાં એટલે કે યક્ષ તથા રાક્ષસોમાં કુબેર, વસુઓમાં અગ્નિ, પર્વતોમાં મેરુ, સરોવરોમાં સાગર, પુરોહિતોમાં મુખ્ય બૃહસ્પતિ, સ્થાવરોમાં દ્વિમાત્રય, વૃક્ષોમાં પીપળ, દેવર્ષિઓમાં નારદ, અશ્વોમાં અમૃતમાંથી ઉત્પન્ન થયેલ ઉચ્ચૈશ્રવા, હાથીઓમાં ઐરાવત, મનુષ્યોમાં રાજા, હથિયારોમાં વજ્ર, પ્રભેત્પત્તિનું કારણ કામદેવ, સર્પોમાં વામુકિ, નાગોમાં શેષનાગ, દંડ દેનારાઓમાં યમ, ગણનારાઓમાં કાલ, પશુઓમાં સિંહ, પક્ષીઓમાં ગરુડ, શસ્ત્રધારીઓમાં પરશુરામ, માછલાંમાં મત્રરમત્ર, નદીઓમાં ગંગા, વિષાઓમાં અધ્યાત્મવિદ્યા, અક્ષરોમાં અકાર, સર્વવ્યાપી, અવિનાશી કાલ, ઉત્પત્તિકારણ, કીર્તિ, મેધા, હંદોમાં ગાયત્રી હંદ, મહિનામાં માર્ગશીર્ષ, ઋતુઓમાં વસંત, હલોમાં ઘૂત, પ્રતાપવાનનો પ્રભાવ, જમ, નિશ્ચય, સાત્ત્વિક લાવવાળાનું સત્ત્વ, યાદવોમાં વાસુદેવ, પાંડવોમાં ધર્મજય (અર્જુન), મુનિઓમાં વ્યાસ, કૃષિઓમાં ઉશના કૃષિ (શુકાચાર્ય), રાજ્યકર્તાઓનો દંડ, જ્ય હિંસનારની નીતિ, શુભ વાતોમાં મૌન, જ્ઞાનવાનનું જ્ઞાન, બધાં પ્રાણીઓની ઉત્પત્તિનું કારણ. સ્થાવર જંગમમાં તેના સિવાય બીજું કાંઈ વસ્તુ નથી અને તેની વિભૂતિઓનો કાંઈ હેડો નથી.”

મદ્ યદ્ વિમૂતિ મત્સત્ત્વ શ્રીમદ્વિજિતમેવ વા ।

તત્તદેવાવગચ્છત્વ મમ તેજોઽસમ્યવમ્ ॥

“જે કંઈ પણ વિમૂતિમાન, લક્ષ્મીવાન, અથવા પ્રભાવશાળી છે તે તેના તેજથી પેદા થયું છે” (૧૦-૧૯ થી ૪૧)

આ દષ્ટિએ જોતાં સર્વ ધર્મોના, દેશોના તથા જાતોના મહાપુરુષો, અવતારો, પથજંબરો, તીર્થંકરો વગેરે અને સૌના ઇષ્ટદેવો એક પરમેશ્વરના અંશો છે.

“તે પોતાના એક અંશમાત્રથી આખા જગતને ધારણ કરે છે” (૧૦-૪૨).

સાર એ છે કે પરમેશ્વર અચિત્ત તથા અવ્યક્ત છે, છતાંયે સૌમાં વ્યાપેલો છે. તેથી જ સૌમાં પોતાનો અથવા પોતાપણનો અનુલવ કરીને જ મનુષ્ય સૌમાં પરમેશ્વરને જોઈ શકે છે.

આ વાતને જ અગિયારમા અધ્યાયમાં ‘અધ્યાત્મ’ કહી વર્ણવી છે.

અગિયારમો અધ્યાય

આ પછી યોગેશ્વર શ્રીકૃષ્ણની કૃપાથી અર્જુનને જ્ઞાન-અક્ષુ મળ્યાં અને તેણે દિવ્યઅક્ષુથી પરમેશ્વરના ‘વિશ્વરૂપ’-ને નિહાળ્યું. એણે એયું:

“ઈશ્વરનાં સેંકડો હજારો જુદાં જુદાં રૂપો છે. સકળ સ્થા-વર ને જંગમ સૃષ્ટિ એમાં સમાઈ છે. એનું મુખ સર્વ તરફ છે. હજારો સૂર્યોના પ્રકાશથી ચઢિયાતો પ્રકાશ એનો છે; આર્ય અને અનાર્ય જાતિઓના શ્રેષ્ઠ પુરુષો એમાં રહેલા છે. સર્વ દેવો તથા પ્રાણીઓ એમાં છે; એને અનેક હાથો, ઉદર, મુખ, નેત્રો છે, એનાં અનેક રૂપો છે. સર્વ રૂપો એનાં જ છે. સઘળે એ વ્યાપે છે. એનો નથી આરંભ, મધ્ય કે અંત. તે વિશ્વરૂપ છે ને તે વિશ્વેશ્વર પણ છે. તેનું તેજ સઘળે પ્રસર્યું છે. સૂર્ય અને ચંદ્ર તેની આંખો છે; તેની શક્તિ અનંત છે. આકાશ, પૃથ્વી, દરી દિશા-ઓમાં તે વ્યાપી રહ્યો છે. એનું ઉગ્ર રૂપ જોઈને ત્રણ લોક

ધરથરે છે. સ્તુતિ કરનારા એમનું સ્તવન કરે છે. સર્વ ધર્મ, ભક્તિ અને દેશના લોકો એના તરફ મીઠા માંડી રહે છે. તે નિત્ય છે અને ધર્મરક્ષક છે. જેમ નદીઓના મોટા ઘોષ સમુદ્રમાં મળી જાય છે તેમ સકળ સૃષ્ટિ ઈશ્વરમાં સમાઈ જાય છે. તે દેશ તથા કાળથી પર છે. તે પોતે જ કાલરૂપ છે. બ્રાહ્મીનું સર્વ નિમિત્તમાત્ર છે. તે અક્ષર, વ્યક્ત, અવ્યક્ત છે; તે દ્વંદ્વાતીત છે; તે જ આદિ દેવ છે અને તે જાણનાર અને જાણવા યોગ્ય છે. તે પોતાના અનંતરૂપે જગતમાં વ્યાપી રહ્યો છે. વાયુ, યમ, અગ્નિ, વરુણ, ચન્દ્ર, પ્રજાપતિ, પ્રપિતામહ તે જ છે. તેને હનરે વાર કરી કરીને નમસ્કાર હજો; આગળ, પાછળ, બધી બાજુથી નમસ્કાર. તે અનંતવીર્ય છે, તેની શક્તિ અપાર છે. તે સર્વને ધારણ કરે છે અને છતાંયે તે બ્રાહ્મી છે. તે સૌના પિતા, પૂજ્ય તથા શ્રેષ્ઠ ગુરુ છે. તેના જેવું બીજું કોઈ નથી, તે અજોડ છે. તે મનુષ્યરૂપે માનવનો મિત્ર છે. તે સર્વને પ્રિય છે” (૧૧-૮થી ૪૩ નો સાર).

“વેદાભ્યાસથી, યત્નથી, બીજાં શાસ્ત્રોના અભ્યાસથી, દાનથી, ક્રિયાઓથી કે હિમ તપોથી તેને જાણી શકાતો નથી. ‘આત્મયોગ’થી ઈશ્વરને પામી શકાય છે. ‘અનન્યભક્તિ’ એ સાધનથી ઈશ્વરને જાણી શકાય છે અને તે સાથે આત્મપ્રેત યર્ષ શકાય છે.” (૧૧-૪૮, ૫૩, ૫૪)

, તેનું સુંદરતમ ને પ્રિય રૂપ કે જેથી મનુષ્યને શાંતિ મળી શકે તે તો મનુષ્યરૂપ છે.* તે સર્વ રૂપોમાં છે. આ સઘળાં તેનાં વિશ્વરૂપો છે. તેથી મનુષ્યે સર્વ કર્મો તેને સમર્પીને કરવાં જોઈએ. ઈશ્વરમાં જે પરાયણ રહે, તેનો ભક્ત બને, આસક્ત

* જ્યોતે બિન્દામે સુદા યા મુક્તે માલ્મ ન યા,
ચાંદ ચાલ્લમે દિપા યા મુક્તે માલ્મ ન જા ।

છોડે, પ્રાણીમાત્રને વિષે દેશરહિત થઈ રહે છે તે ઈશ્વરને પામે છે" (૧૧-૫૫)

બારમો અધ્યાય

લક્ષિત્યેગ નામે જાગ્રમા અધ્યાયમા અર્જુને પાછો દ્રશ્ય કર્યો છે કે ઈશ્વરની મણુલુ અને નિર્ગુલુ ઉપાસના રનારમાના કોણુ સીધે રસ્તે જનાર છે ગીતાજીનો ઉત્તર છે.

"નિત્ય ખ્યાન ધરતો ઈશ્વરમા મન આરોપીને જે શ્રદ્ધાપૂર્વક ઈશ્વરને ઉપામે છે તેને ઈશ્વર શ્રેષ્ઠ યોગી ગણે છે બધી ઇન્દ્રિયોને વશમા રાખીને, બધે સમ્ભવ જાળવીને જેઓ દહ, અગ્નિ, ધીર, અચિંત્ય, સર્વવ્યાપી, અચ્યુત, અવર્ણનીય, અવિનાશી સ્વરૂપને ઉપાસે છે તે સર્વ પ્રાણીઓના હિતમા પરાવાથેન ઈશ્વરને જ પામે છે" (૧૨-૨,૩,૪) પરંતુ અચ્યુતની ઉપાસનાનો માર્ગ કઠણુ છે (૧૨-૫) તેથી સર્વ ક્રમો ઈશ્વરને સમર્પી ઈશ્વરનુ ખ્યાન ધરીને પોતાના કાર્યમા લીન રહેતુ જોઈએ (૧૨-૬) જે પ્રાણીમાત્ર પ્રત્યે દેશરહિત, સર્વતો મિત્ર, દયાવાન, મમતારહિત, અહકારરહિત, સુખદુઃખ વિષે સરખો, ક્ષમાવાન, સદાય સતોષી, યોગયુક્ત, ઇન્દ્રિયનિગ્રહી, દહ નિશ્ચયવાળો છે, અને મારે વિષે જેણે પોતાના બુદ્ધિ ને મન અર્પણુ કર્યા છે એવો ઈશ્વરનો લક્ષ્મ ઈશ્વરને પ્રિય છે (૧૨-૧૩,૧૪) જેનાથી વોકા ઉદ્દેગ નથી પામતા, જે લોકોથી ઉદ્દેગ નથી પામતો, જે હર્ષ, ક્રોધ, અદેખાઈ, ભય, ઉદ્દેગથી મુક્ત છે તે ઈશ્વરને પ્રિય છે (૧૨-૧૫) જે ઇચ્છારહિત છે, પવિત્ર છે, દક્ષ (સાધવાન) છે, તટસ્થ છે, ચિંતારહિત છે, મકરપમાત્રનો જેણે ત્યાગ કર્યો છે તે ઈશ્વરનો લક્ષ્મ છે અને ઈશ્વરને પ્રિય છે (૧૨-૧૬) જે હર્ષ પામતો નથી, જે દેવ કરતો નથી, જે ચિંતા નથી કરતો, જે આવાઓ નથી બાધતો, જે શુભાશુભનો ત્યાગ કરનારો છે, તે લક્ષિતપરાયણુ

ઈશ્વરને પ્રિય છે (૧૨-૧૭). યત્રુમિત્ર, માનઅપમાન, ટાક-તડકો, મુખદુઃખ — આ બધાંને વિશે જે સમતાવાન છે, જેણે આસક્તિ છોડી છે, જે નિંદા ને સ્તુતિમાં સરખો વર્તે છે ને મૌન ધારણ કરે છે, ગમે તે મળે તેથી જેને સંતોષ છે, જેને પોતાનું એવું કોઈ સ્થાન નથી, જે સ્થિર ચિત્તવાળો છે, એવો મુનિ, ભક્ત ઈશ્વરને પ્રિય છે (૧૨-૧૮, ૧૯). આ પવિત્ર ‘ધર્મામૃત’ (અમૃતરૂપ જ્ઞાન) જેઓ ઈશ્વરમાં પરાયણ રહીને શ્રદ્ધાપૂર્વક સેવે છે તે ઈશ્વરના અતિશય પ્રિય ભક્ત છે (૧૨-૨૦).

તેરમો અધ્યાય

તેરમો અધ્યાય બધા અધ્યાયોમાં વધારે દાર્શનિક રૂપનો છે. વેદાન્તશાસ્ત્ર — બ્રહ્મસૂત્રોનો ઉલ્લેખ ગીતામાં માત્ર એક જ ઠેકાણે થયો છે અને તે આ અધ્યાયમાં. આત્મા ઉપરાંત જાણવા યોગ્ય બીજું શું શું છે એટલે કે જ્ઞાનનું ક્ષેત્ર કયું છે, તથા આત્મા આ સર્વને જાણે છે તે શું છે, સાચું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાનો માર્ગ કયો, અસલ વાત શી છે, તથા ખરું જ્ઞાન અથવા સાચી દૃષ્ટિ કઈ કહેવાય આ સમજી વાતો આ અધ્યાયમાં આવે છે.

સામાન્ય રૂપે આ શરીર જાણવા યોગ્ય વસ્તુ છે અને આત્મા તેને જાણવાવાળો છે. પરંતુ શરીર તે આ સ્થૂલ છે તે જ નથી. પંચમહાભૂત (પૃથ્વી, પાણી, વાયુ, તેજ તથા આકાશ), અહંકાર, બુદ્ધિ, પ્રકૃતિ, પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયો, પાંચ કર્મેન્દ્રિયો, મન તથા પાંચે જ્ઞાનેન્દ્રિયોના અલગ અલગ નિયંત્રો, એમાં જ ઈચ્છા, દેષ, મુજ, હર્ષ, સંઘાત, ચેતનચક્ષિત ધૃતિ આ સર્વ જાણવા લાયક છે. આ સર્વ વિકારી છે. અને

જે શુદ્ધ પુરુષ, જે આત્મા મર્મમા રમી રહ્યો છે તે અવિકારી છે. તે જ બ્રહ્મા છે. તે જ આ શરીરક્ષેત્રનો સ્વામી છે, તે જ પરમાત્મા અને પરમ પુરુષ છે. તે નિત્ય તથા એકરસ છે (૧૩-૧, ૨, ૫, ૬, ૨૨). બ્રહ્માવાણો તથા બ્રહ્માની ચીજો આ બન્નેના મેળથી આ સૃષ્ટિ બની છે (૧૩-૨૬).

માયું જ્ઞાન મેળવવાનો માર્ગ બતાવાયો છે.

“અમાનિત્ય, અદલિત્ય, અર્હિસા, ક્ષમા, સરળતા, આમાર્મની મેવા, શુદ્ધતા, મિથ્યતા, આત્મસંયમ, ઇન્દ્રિયોના વિવેચને વિષે ધૈર્ય, અહંકારરહિતતા, જન્મ, મરણ, જરા, વ્યાધિ, દુઃખ તેમ જ દોષોનું નિરતર જ્ઞાન, પુત્ર, પત્ની, ધર, વગેરેમા મોહ અને મમતાનો અભાવ, પ્રિય અને અપ્રિયને વિષે નિત્ય સમભાવ, પ્રભુ વિષે અનન્ય ધ્યાનપૂર્વક એકનિત્ય ભક્તિ, એકાંત સ્થળનું સેવન, જનસમૂહમા ભળવાનો અણગમો, આધ્યાત્મિક જ્ઞાનની નિત્યતાનું જ્ઞાન, આત્મદર્શન — આ બધું તે જ્ઞાન કહેવાય, એથી બિન તે અજ્ઞાન (૧૩-૭, ૮, ૯, ૧૦, ૧૧) આ બધા કરતા વધારે બ્રહ્મા વાચક શું છે? તે છે પરબ્રહ્મ જે અનાદિ છે, તે ન કહેવાય સત્ કે ન કહેવાય અસત્ જ્યાં જુઓ ત્યાં તેને હાથ, પગ, આંખ, માથું, મોઢું અને દાન છે બધું વ્યાપીને તે આ બેઠકમા રહેલ છે બધી ઇન્દ્રિયોના ગુણોનો આલાસ તેને વિષે થાય છે તોયે તે સ્વરૂપ ઈન્દ્રિય વિનાનું ને સર્વથી અવિભ છે, જ્યાં સર્વને ધારણ કરનાર છે, તે ગુણરહિત છે પણ ગુણોનું બોક્તા છે તે જૂનોની બદાર છે અને અદર પણ છે, તે ગતિમાન છે અને સ્થિર પણ છે, સૂક્ષ્મ હોવાથી ન જાણાય તેવું છે, તે દૂર છે ને નજીક છે, જૂનોને વિષે તે અવિવિદ્ય છે અને વિવિધતા જેવું પણ રહેલ છે.

તે જાણવા યોગ્ય (બ્રહ્મ), પ્રાણીઓનું પાલક, નાશક ને કર્તા છે; જ્યોતિઓનું તે જ્યોતિ છે, અંધકારથી તે પર કહેવાય છે; જ્ઞાન તે જ, જાણવા યોગ્ય તે જ, અને જ્ઞાનથી જે પમાય છે તે પણ તે જ છે. તે બધાંનાં હૃદયને વિશે રહેલ છે (૧૩-૧૨ થી ૧૭). ધ્યાન, જ્ઞાન અને કર્મ એ ત્રણ માર્ગો તેને પામવાના છે (૧૩-૨૪). સર્વ નાશવંત પ્રાણીઓને વિષે અવિનાશી પરમેશ્વરને સમભાવે રહેલો જે જાણે છે તે જ તેને જાણનાર છે. ઇશ્વરને સર્વત્ર સમભાવે રહેલો જે મનુષ્ય જુએ છે તે પોતે પોતાનો ધાત કરતો નથી ને તેથી પરમ ગતિને પામે છે. બધે પ્રકૃતિ જે કર્મો કરે છે એમ જે સમજે છે ને તેથી જ આત્માને અકર્તારૂપે જાણે છે તે જ જાણે છે. જ્યારે તે જીવોની હસ્તી નોખી છતાં એકમાં જ રહેલી જુએ છે અને તેથી બધે વિસ્તાર તેમાંથી થયેલો સમજે છે ત્યારે તે બ્રહ્મને પામે છે. અ અવિનાશી પરમાત્મા અનાદિ અને નિર્ગુણ હોવાથી શરીરમ રહેતો હતો નથી કંઈ કરતો ને નથી કશાથી લેપાતો. જેમ સૂક્ષ્મ હોવાથી સર્વવ્યાપી આકાશ લેપાતું નથી, તેમ સર્વ દેહને વિશે રહેલો આત્મા લેપાતો નથી. જેમ એક જ સૂરજ આ આખા જગતને પ્રકાશ આપે છે તેમ આત્મા (ક્ષેત્રી) આખા ક્ષેત્રને પ્રકાશે છે (૧૩-૨૭ થી ૩૩).

ચૌદસો અધ્યાય

આ અધ્યાયમાં સત્ત્વ, રજસ અને તમસનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે.

સત્ત્વ, રજસ અને તમસ, પ્રકૃતિથી ઉત્પન્ન થતા ગુણો છે. તે જીવને દેહને વિષે બાંધે છે. તેમાં સત્ત્વ નિર્ભળ હોઈ તે પ્રકાશક અને આરોગ્યકર છે; તે દેહીને સુખના ને જ્ઞાનના સંબંધમાં બાંધે છે. રજોગુણ રાગરૂપ હોઈ તે તૃષ્ણા અને આસક્તિનું

મૂળ છે તે દેહધારીને કર્મપાશમાં બાંધે છે તમોગુણ અજ્ઞાનમૂલક છે, તે દેહધારીમાત્રને મોહમાં નાખે છે અને તે અસાવધાની, આળસ અને નિદ્રાના પાશમાં દેહીને બાંધે છે આ ત્રણે ગુણોમાં સદાય સમર્પ આલ્યા કરે છે ખરતી વેળા જે ગુણનું જોર માણસમાં હોય છે તેવા જ ફળને તે ભવિષ્યમાં પામે છે આત્મા કે પરમાત્મા આ ત્રણે ગુણોથી પર છે તેથી જે માણસ ત્રણે ગુણોના પ્રભાવથી મુક્ત થાય છે તે ‘ગુણાતીત’ થઈ જાય છે અને તે જ આ દુનિયામાંથી છુટકારો પામે છે” (૧૪-૫થી ૨૦)

“પ્રકાશ, પ્રવૃત્તિ અને મોહ પ્રાપ્ત થતા જે દુષ્ણ નથી માનતો ને તે ન પ્રાપ્ત થવાથી તેની ઈચ્છા નથી કરતો, ઉદામીનની જેમ જે સ્થિર છે, જેને ગુણો હવાવતા નથી, ગુણો જ પોતાનો ભાગ ભજવે છે એમ માની જે સ્થિર રહે છે અને હાલતો નથી, જે સુખદુષ્ણમાં સમતાવાન રહે છે, સ્વસ્થ રહે છે, માટીનું ઢેકું, પથ્થરને મોતુ સરખા ગણે છે, પ્રિય અથવા અપ્રિય વસ્તુ પ્રાપ્ત થતા એકસરખો રહે છે, પોતાની નિંદા કે સ્તુતિ જેને સરખાં છે એવો બુદ્ધિમાન, જેને માન ને અપમાન સરખા છે, અને જેણે સર્વે આરબોનો ત્યાગ કર્યો છે તે ગુણાતીત કહેવાય છે જેને ઈશ્વરની સાચી લગન લાગી હોય તે ત્રણે ગુણોથી ઉપર જઈને ઈશ્વરમાં લીન થઈ જાય છે કારણ કે ઈશ્વર જ આત્માના અમૃત તથા અખંડ સુખનો ભંડાર છે (૧૪-૨, ૨૨ થી ૨૭)

પંદરમો અધ્યાય

આ અધ્યાયમાં એવું દર્શાવવામાં આવ્યું છે કે આ સંમાન અશ્વત્થવૃક્ષ જેવો છે, એ અશ્વત્થવૃક્ષ વિષે કહેવાયું છે -

“જેનું મૂળ ભંગે છે, જેની શાખા નીચે છે, અને જે જેના પાદડા છે એવા અવિનાશી અશ્વત્થ વૃક્ષને ડા

લોકોએ વર્ણવ્યું છે અને જેઓ જાણે છે તે વેદને જાણનારા
સાની છે

“ ગુણોના સ્પર્શ વડે વૃદ્ધિ પામેની અને વિવશરૂપી, પગ
વાળી તે અશ્વત્થની ડાળીઓ નીચે ઉપર પ્રસારેલી છે કર્મોન
મધ્ય કરનારા તેના મૂળ મનુષ્ય લોકમાં નીચે ફેલાયેલા છે

“ આનું યથાર્થ સ્વરૂપ જોવામાં આવતું નથી તેને અ
નથી, આદિ નથી, પાયો નથી, ખૂબ ઠીક ગયેલા મૂળવાળ
આ અશ્વત્થ વૃક્ષને અસંગરૂપી બળવાન શબ્દથી છેદીને મનુષ્ય
આ પ્રાર્થના કરે ‘જેણે સનાતન-પ્રવૃત્તિ—માયા-પ્રસારેલી :
તે આદિપુરુષને હું શરણુ જાઉં છું !’ અને તે પદને રોધે
જેને પામનારાને ફરી જન્મભરણના ચક્રમાં પડતું નથી પડતું
(૧૫-૧ થી ૪)

“ જેણે માનમોહનો ત્યાગ કર્યો છે, જેણે આસક્તિ
થતા દોષોને દૂર કર્યા છે, જે આત્મામાં નિત્ય નિમગ્ન છે, જે
વિષયો શમી ગયા છે, જે સુખદુઃખરૂપી દ્વંદ્વોથી મુક્ત છે તે જ્ઞાન
અવિનાશી પદને પામે છે ત્યાં સૂર્યને, ચંદ્રને કે અગ્નિને પ્રકા
આપવાપણું રહેતું નથી હોતું જ્યાં જનારાને ફરી જન્મનું નથી
પડતું એ પરમ ધામ છે” (૧૫-૫, ૬)

“ ઈશ્વરનો સનાતન અશ જીવનોક્રમાં જીવ થઈને પ્રકૃતિ
રહેત પાત્ર ઈન્દ્રિયો અને મનને આકર્ષે છે” (૧૫-૭)

“ યત્ન કરતા યોગીજન પોતાને વિશે રહેતા (આ ઈશ્વર
ને જાણે છે જેણે આત્મશુદ્ધિ નથી કરી એવા મુજબન યત્ન
કરતા છતાં પણ એને ઝાળખતા નથી સૂર્યમાં રહેલું જે તેજ
આપ્યા જગતને પ્રકાશે છે અને જે તેજ ચન્દ્રમાં અ
અગ્નિમાં રહેલું છે તે માનુ છે એમ જાણુ પૃથ્વીમાં પ્રવેશ
કરીને માગી શક્તિથી હું ગ્રાણીઓને ધારણુ કરું છું, અં
રસો ઉત્પન્ન કરું છું ગ્રાણીઓના દેહનો આશ્રય લઈ જઠરાગ

યર્ષા પ્રાણ અને અપાન વાયુ વડે હું ચાર પ્રકારનું અન પચાનું છું બધાના હૃદયને વિષે રહેના મારા વડે સ્મૃતિ, જ્ઞાન, અને તેનો અભાવ થાય છે બધા વેદોથી જાણવા યોગ્ય તે હું જ, વેદોનો જાણનાર હું, વેદાન્તનો પ્રગટાવનાર પણ હું જ છું” (૧૫-૧૧ થી ૧૫)

“કેમ કે હું ક્ષરની પર છું અને અક્ષરથી પણ ઉત્તમ છું, તેથી વેદોમા અને યોક્ષોમા પુરુષોત્તમ નામે પ્રખ્યાત છું મોહરહિત યર્ષાને મને—પુરુષોત્તમને આમ જો જાણે છે તે સર્વ જાણે છે ને મને પૂર્ણભાવે જાણે છે” (૧૫-૧૮, ૧૯)

શ્લોકોઃ અધ્યાય

આ અધ્યાયમા કહેવામા આવ્યું છે :

“આ યોક્ષોમા જો જાતની સૃષ્ટિ છે દૈવી અને આસુરી દેવી અપન મોક્ષ આપનારી અને આસુરી (સપત) બધનમા નાખનારી મનાઈ છે” (૧૬-૫, ૬)

“અભય, અત કરણની શુદ્ધિ, જ્ઞાન અને યોગને વિષે નિરા, દાન, દમ, યશ, વ્યાધનાય, તપ, સરળતા, અદ્વિસા, સત્ય, અક્રોધ, ત્યાગ, શાંતિ, અપૈશુન, જૂતદયા, અનોતુપતા, મૃદુતા, મર્યાદા, અચનળતા, તેજ, ક્ષમા, ધૃતિ, શૌચ, અરોહ, નિરભિમાન—આટલા ગુણો દૈવી સપતના છે” (૧૬-૧ થી ૩)

“દભ, દર્પ, અભિમાન, ક્રોધ, પાતુખ્ય, અજ્ઞાન, આટલા ગુણો આસુરી સપતવાળામા હોય છે” (૧૬-૪)

આ યદી તેર શ્લોકોમા આસુરી સંપતવાળાની રહેણી-કરણીનું વર્ણન છે વર્તમાન મમયના પાશ્વત્ય નેતાઓની અને તેમનું અનુકરણ કરનારા માણસોનું તાદૃશ ચિત્ર નીચેના તેર શ્લોકોમા છે

“આસુર લોક પ્રવૃત્તિ ય, નિવૃત્તિ ય એ નિયુક્તા નથી તેમ જ તેમને નથી ગૌરવનું કે આમારનું કે મન્યનું જ્ઞાન તેઓ કહે છે — જગત અસત્ય, આધાર વિનાનું ને ઈશ્વર વિનાનું છે કેવળ નરભાદના સમધથી થયેલું છે તેમા વિષય ભોગ મિવાય બીજે ગો હેતુ હોય? જ્ઞાનક કામો દરવાવાળા, મનમતિ દુષ્ટો આવા અભિપ્રાયને પકડી ગાંધી જગતના નવું જનનિ તેના નાશને સારુ જીલગાય છે તમ ન માય એરી કામનાઓથી ભરપૂર, દમી, માની, મદાધ, અશુભ નિશ્ચયોવાળા મોહોથી દુઃખ ઇન્દ્રિયાઓ ગ્રહણ કરીને પ્રવર્તે છે પ્રત્ય મુધી જેનો અત જ નહી એરી અમાપ ચિંતાનો આશ્રય લઈને, કામોના પરમ ભોગી, ‘ભોગ એ જ સર્વસ્વ છે’ એવો નિશ્ચય દરવાવાળા, મેંકડો આગાની જળમા ફસાયેના, કામી, કોની, વિષયભોગને અર્થે અન્યાયપૂર્વક દ્રવ્યઅયય ઇન્દ્રિય છે આજ મેં આ મેળવ્યું, આ મનોરથ (હવે) પૂરો કરીશ, આટલું ધન મારી પામે છે, વળી કાને આટલું બીજું મારું થશે, આ શત્રુને તો માર્યો, બીજાને પણ મારીશ હું સર્વસપન્ન છું, ભોગી છું, સિદ્ધ છું, જળવાન છું, સુખી છું હું શ્રીમત છું, કુતીન છું, મારા જેવો બીજો ગણુ છે? હું યશ કરીશ, દાન દઈશ, આનંદ માણીશ, એમ અજ્ઞાનથી મૂઢ થયેના માને છે અને અનેક જ્ઞાનશુઓમા પડી મોહજળમા ફસાઈ વિષયભોગમા મસ્ત થયેના અશુભ નરકમા પડે છે પોતાને મોટા માનનાર, અકેકડ, ધન અને માનના મદમા મસ્ત (એવા એ) દલની અને વિધિ વિતાના માત્ર નામના જ યશ કરે છે અદકાર, બળ, ધમક, કામ અને ક્રોધનો આશ્રય લેનારા, નિંદા કરનારા અને તેમના ને બીજા ઓમા રહેનો જે તેનો વેષ કરનારા તેઓ જ એ નીચ, દેરી, કૂર, અમગળ નરાધમોને હું આ સસારમાની અત્યંત આસુરી ગોનિમા જ વારવાર નાખુ છું” (૧૬-૭ થી ૧૯)

જન્મોજન્મ આસુરી યોનિને પામીને અને મને ન પામવાથી એ મૂઢ લોકો એથીયે વધારે અધમ ગતિને પામે છે” (૧૬-૨૦).

ત્રિવિધ નરકસ્યેદ દ્વાર નાશનમાત્મન

કામ ક્રોધસ્તયા લોમસ્તસ્માદેતત્ત્વગ ત્યજેત્ । (૨૧)

“આત્માનો નાશ કરનારુ આ ત્રેવકું દાર છે : કામ, ક્રોધ અને લોભ. તેથી એ ત્રણનો માણસે ત્યાગ કરવો. આ ત્રેવકા નરકદારથી દૂર રહેનાર મનુષ્ય આત્માનુ કલ્યાણ આચરે છે ને તેથી પરમગતિને પામે છે. જે મનુષ્ય શાસ્ત્રવિધિને છોડીને ષ્વેચ્છાએ ભોગોમાં રાચે છે તે નથી સિદ્ધિ મેળવતો, નથી સુખ મેળવતો, નથી પરમ ગતિ મેળવતો. તેથી કાર્ય અને અકાર્યનો નિર્ણય કરવામાં તારે શાસ્ત્રને પ્રમાણ માનવું, શાસ્ત્રવિધિ શું છે તે જાણીને અહીં તારે કર્મ કરવું યોગ્ય છે” (૧૬-૨૧ થી ૨૪).

સત્તરમો અધ્યાય

આ અધ્યાયમાં અર્જુને ફરી પૂછયું :

“હે કૃષ્ણ ! શાસ્ત્રવિધિ એટલે શિષ્ટાચારને ન ગણકારી જે કેવળ શ્રદ્ધાથી જ પૂજાદિ કરે છે તેની ગતિ કયી થાય ? સાત્ત્વિક, રાજસી કે તામસી ?” (૧૭-૧)

શ્રીકૃષ્ણ તેનો ઉત્તર આપે છે :

“માણસને સ્વભાવથી જ ત્રણ પ્રકારની શ્રદ્ધા એટલે સાત્ત્વિકી, રાજસી અને વળી તામસી હોય છે. જધાની શ્રદ્ધા યોતાના સ્વભાવને અનુસરે છે, મનુષ્યને કંઈક ને કંઈક શ્રદ્ધા તો હોય જ, જેની જેની શ્રદ્ધા તેવો તે થાય છે (૧૭-૨,૩). ઈલ અને અહંકારવાળા કામ અને રાગના જળથી ઘેરાયેલા જે લોકો શાસ્ત્રીય વિધિ વિનાનુ ઘોર તપ કરે છે, તે મૂઢ લોકો શરીરને

વિશે રહેલાં પચમહાભૂતોને, વળી અંતઃકરણમાં રહેલા મને પણ કષ્ટ આપે છે. આવને આમુરી નિશ્ચયવાળા જાણુ (૧૭-૫, ૬). જે કર્મો ફળની ઇચ્છારહિત માત્ર કર્તવ્ય સમજીને નિષ્પક્ષ ભાવે પરમ શ્રદ્ધાપૂર્વક, બદ્ધાની ભાવના વિના કરવામાં આવે તે કર્મ સાર્વિક કહેવાય. (૧૭-૧૧, ૧૭ થી ૨૦; ૧૮-૨૩ થી ૨૬). જે કર્મો ફળના ઉદ્દેશથી તથા દભથી સંકાર, પૂજા અને માન અર્થે કરવામાં આવે છે તે કર્મો રાજસી કહેવાય છે” (૧૭-૧૨, ૧૮, ૨૧; ૧૮-૨૪, ૨૭).

“જે કર્મો વિધિરહિત, શ્રદ્ધાવિહીન, પરિણામ વિચાર્યા વિના, ખીજનાં લાભહાનિનો વિવેક ક્યાં વિના, દુરાગ્રહથી, અથવા પારકાના નાશને અર્થે, દેશ, કાળ, પાત્રનો વિચાર ક્યાં વિના, માન વગર અને તિરસ્કારવૃત્તિથી કરવામાં આવે છે તે તામસી કહેવાય છે” (૧૭-૧૩, ૧૯, ૨૨; ૧૮-૨૫, ૨૮).

“દેવ, બ્રાહ્મણ, શૂદ્ર, અને રાનીની પૂજા, પવિત્રતા, સરળતા, બ્રહ્મચર્ય, અહિંસા એ શારીરિક તપ કહેવાય છે. દુઃખ ન દે એવું, સત્ય, પ્રિય, હિતકર વચન અને ધર્મગ્રંથનો અભ્યાસ એ વાચિક તપ કહેવાય છે. મનની પ્રસન્નતા, સૌમ્યતા, મૌન, આત્મસંયમ, ભાવનાશુદ્ધિ એ માનસિક તપ કહેવાય છે (૧૭-૧૪ થી ૧૬). હે પાર્થ ! જે યજ્ઞ, દાન, તપ કે ખીજનું કાર્ય શ્રદ્ધા વિના થાય છે તે અસત્ કહેવાય છે. તે નથી અહીંના કામનું કે નથી પરલોકના” (૧૭-૨૮).

ગીતાજીના આ નાનકડા અધ્યાયમાં મનુષ્યનાં સર્વ કર્મોની તથા ભાવનાની અનુષ્ઠાન કસોટી ઘટાવવામાં આવી છે.

અઠારમો અધ્યાય

આ છેવટનો અધ્યાય છે. તેમાં સાચા સંન્યાસની પિછાણ કરાવવામાં આવી છે.

“કામ્ય (કામનાથી ઉત્પન્ન થયેલા) કર્મોના ત્યાગને
શાનીઓ સન્યાસ નામે જાણે છે જ્યાં કર્મોના ફળના ત્યાગને
કાલા પોકા ત્યાગ કહે છે” (૧૮-૨)

ગીતામા જ્યાં જ્યાં ‘ફલના ત્યાગ’નો અથવા
‘શુભાશુભ પરિણામોની પરવા ન કરવા’નો ઉલ્લેખ છે તેને
અર્થ એટલો જ છે કે પોતાના કર્તવ્યપાલનમા કર્તાને સુખ
સાપકે કે દુઃખ મળે, તેની નામના વધે કે ઘટે, એની લેશ
પણ સંકેદા ન કરવી જોઈએ અને કર્તાના મન ઉપર તેની
અસર પણ ન થવી જોઈએ. આનો અર્થ એમ ન કરવો કે
કોઈ પણ કામ પરિણામનો વિચાર કર્યા વિના કરવું જે કર્મ
‘પરિણામનો, અપ્રસ્તુતતાનો કે અઘટિતતાનો વિચાર કર્યા
વિના’ કરવામા આવે છે તેને તામસી કર્મ કહ્યું છે એ
આપણે પાછલા અધ્યાયમા જોઈ ગયા હીએ સ્વાર્થત્યાગનો
ભાવ રાખીને અને લોકકલ્યાણને ધરતીને કામ કરવું જોઈએ
એ ‘ફલત્યાગ’નો અર્થ છે એને જ આ અધ્યાયમા
માથો ‘અન્યામ’ અથવા ‘ત્યાગ’ કહ્યો છે.

“યશ, દાન, ને તપશ્વપી કર્મ કરવા જોઈએ આ મનુષ્યને
પાપન કરનારા છે, પરંતુ આ કર્મો પણ આમક્રિત અને
ફલેચ્છાનો ત્યાગ કરીને કરવા જોઈએ (૧૮-૫, ૬) આને
જ સાર્વિક ત્યાગ જાણે છે (૧૮-૬, ૧૨) નિવૃત્ત કર્મનો
ત્યાગ ગોચર નથી મોહને વગ થઈને અથવા કાયાના કષ્ટના
ભયથી કર્મનો ત્યાગ થાય છે તે અહિતકર છે (૧૮-૭, ૮)
જ્ઞાન પણ નાશ પ્રદારના છે જે વડે મનુષ્ય જ્યાં જૂતોમા એક
જ અવિનાશી ભાવને અને વિવિધતામા એકતાને જુએ છે તેને
સાર્વિક જ્ઞાન જાણુ જુદા જુદા (દેખાતા) દોષથી નવા જૂતોમા

જે વડે મનુષ્ય જુદા જુદા વર્ણવાયેના ભાવો જુએ છે તે જ્ઞાન રાજસ તથા તમસ જે વડે એક જ કાર્યમાં કર્ષ કારણ વિના બધા આત્મા જવાનો ભાસ આવે છે, જે સ્વસ્થ વિનાનું તે વસ્તુ છે તે તામસ જ્ઞાન કહેવાય છે” (૧૮-૨૦ થી ૨૨)

આ જ ધોરણે સર્વ ધર્મોને તથા સર્વ જાતોને એક સમજવા તે સાત્ત્વિક, મૌને સિદ્ધ સમજવા તે રાજસ અને પોતાના જ ધર્મને અથવા જાતિને ઉચ્ચ માનવી અને બીજાઓને હલકા તથા ખોટા માનવા તે તામસ કહેવાય

“સુખના પણ ત્રણ પ્રકારો છે જેના અભ્યાસથી મનુષ્ય રાજે છે, જેથી દુઃખનો અંત પામે છે જે આરભમાં ઝેર જેવું લાગે છે પરિણામે અમૃતના જેવું હોય છે, જે આત્મજ્ઞાનની પ્રસન્નતામાંથી ઉત્પન્ન થયેલું હોય છે તે સાત્ત્વિક સુખ કહેવાય છે વિરયો અને ઇન્દ્રિયોના મયોગથી જે આરભમાં અમૃત જેવું લાગે છે પણ જે પશિણામે ઝેર સમાન હોય છે તે સુખ રાજસ કહેવાય છે જે આરભમાં અને પરિણામે આત્માને મૂર્છા પમાડનારું છે અને નિદ્રા, આળસ અને પ્રમાદમાંથી ઉત્પન્ન થયેલું છે તે તામસ સુખ કહેવાય છે” (૧૮-૩૬ થી ૩૮)

આ જ પ્રમાણે કર્તા, કર્મ, બુદ્ધિ તથા ધીગજ પણ ત્રણ ત્રણ પ્રકારના છે

સર્વ ધર્મોમાં એકતા, મદાચાર અને સર્વ જાતોમાં એક આત્મા નીરખવા ઉપર ભાર મૂકવા છતાં જુદા જુદા મનુષ્યો માટે સિદ્ધ સિદ્ધ ‘ધર્મો’ પણ દર્શાવાયા છે મનુષ્યોમાં સ્વભાવનો ભેદ છે એમ ગીતા ઉપદેશે છે જન્મ, જાતિ, દેશ, પથ, સપ્રદાય વગેરેના ભેદો ગીતાને માન્ય નથી

“આલસ્ય ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શૂદ્રના કર્મોના પણ તેમના સ્વભાવજન્ય ગુણોને લીધે ભાગ પડ્યા છે સમ દમ, તપ, શીઘ્ર

ક્રોધ, સરજતા, શાન્ત, અનુભવ, આસ્તિકતા એ બ્રાહ્મણના સ્વભાવજન્ય કર્મો છે સૌર્વ, તેજ, ધૃતિ, દક્ષતા, યુદ્ધમાં પાછા ન હેઠવું, દાન, રાજ્યકર્તાપણું એ ક્ષત્રિયના સ્વભાવજન્ય કર્મો છે ખેતી, ગોરક્ષા, વેપાર એ વૈશ્યના સ્વભાવજન્ય કર્મો છે વળી શૂદ્રનું સ્વભાવજન્ય કર્મ ચાકરી છે” (૧૮-૪૧ થી ૪૪)

આર્યનાં ગીતાએ સ્વભાવ ઉપર ભાર મૂક્યો છે. ઈર્ણ્યવસ્થાનો ગીતાનો અર્થ આ છે. આમા નાનામોટા, ઊંચનીચના ભેદનો પ્રશ્ન ઊઠતો જ નથી કારણ કે -

“પોતે પોતાના કર્મમાં રત રહીને પુરુષ મોક્ષ પામે છે પોતાના કર્મમાં રત રહેવો માનની કઈ રીતે મોક્ષ પામે છે એ સાંભળ જેના વડે પ્રાણીઓની પ્રવૃત્તિ ચાલે છે, જેના વડે આ બધું બ્રાહ્મણ છે તેને જે પુરુષ સ્વકર્મ વડે ભગ્ને છે તે મોક્ષ પામે છે. પરધર્મ સુકર હોય તે છતાં તેના કરતા વિગ્રહ એવો સ્વધર્મ વધારે સારો છે સ્વભાવને અનુરૂપ કર્મ કરનાર મનુષ્યને પાપ લાગતું નથી” (૧૮-૪૫ થી ૪૭)

કરેક મનુષ્યનું પોતપોતાનાં સ્વભાવ, વૃત્તિ તથા શુણ્ણા અનુસાર ખીજા પ્રત્યેનાં કર્તવ્યોનું જ્ઞાન કરાવવામા આવ્યું છે, જન્મગત જાતખાંત, ઊંચનીચનો ઉલ્લેખ નથી.

મનુષ્ય પરમેશ્વરનો સાક્ષાત્કાર કેવી રીતે કરી શકે તે વિષે કહેવાયું છે :

“જેણે બધામાથી આસક્તિ ખેંચી લીધી છે, જેણે કામનાઓ છોડી છે, જેણે મનને શુદ્ધ છે તે સન્વાસ વડે નૈષ્કર્મ્ય રૂપ પરમસિદ્ધિ પામે છે જેની બુદ્ધિ શુદ્ધ થયેલ છે એવો યોગી દૃઢતાપૂર્વક પોતાને વશ કરીને, શબ્દાદિ વિષયોનો ત્યાગ કરીને, રાગદ્વેષને છૂટીને, એકાંત સેવીને, અપાદાર કરીને, વાચા,

કાયા અને મનને અંકુશમાં રાખીને, ધ્યાનયોગમાં નિત્યપરાયણ રહીને, વૈરાગ્યનો આશ્રય લઈને, અહંકાર, બુદ્ધિ, દર્પ, કામ, ક્રોધ, અને પરિગ્રહનો ત્યાગ કરીને, મમતાગ્રહિત અને શાન્ત થઈને બ્રહ્મભાવને પામવા યોગ્ય થાય છે. બ્રહ્મભાવને પામેણી પ્રસન્નચિત્ત મનુષ્ય નથી શોક કરતો, નથી કંઈ ઇચ્છતો; ભૂત-માત્રને વિશે સમભાવ રાખીને મારી પરમ ભક્તિને પામે છે. હું કેવો અને કાણુ છું એ ભક્તિ વડે એ યથાર્થ જાણે છે અને એમ મને યથાર્થ જાણીને મારામાં પ્રવેશ કરે છે” (૧૮-૪૬, ૫૦ થી ૫૫).

બધાં કર્મો ઇશ્વરને અર્પણ કરવાનું વારંવાર કહેવાયું છે (૧૮-૫૭); ઇશ્વર સર્વના હૃદયમાં વાસ કરે છે (૧૮-૬૧) આ પણ કહેવાયું છે.

છેવટે ગીતામાં જેને સર્વમાં શુદ્ધ રહસ્ય કહેવાયું છે તે શુ છે તે વિશે કહેવાયું છે:

“માત્ર એક ઇશ્વરમાં જ મન પરોવો, એની જ ભક્તિ કરો, સર્વ કર્મો એને જ અર્પણ કરો, એનું જ શરણું લો, જુદા જુદા ધર્મો, રીતિરિવાજો, સંપ્રદાયોને છોડીને માત્ર એક પરમેશ્વરનો જ આશરો લો. આ જ મોક્ષપ્રાપ્તિનું સાધન છે” (૧૮-૬૪ થી ૬૬).

ગીતાસાર

ગીતાના દરેક અધ્યાયનો સાર આપણે લેઈ ગયા. ખામાં અમે એ ‘ગીતાધર્મ’ બતાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે કે જે દરેક દેશ, કાળ તથા જાતિ માટે અમૂલ્ય ઉપદેશરૂપ છે. અર્થનો અનર્થ ન થાય તે રીતે શ્લોકોનો સાર વાંચ્યો છે; દેટલેક ઠેકાણે શ્લોકોનું ભાષાંતર છે.

હવે ને શિવ વચ્ચેનો સંબંધ શો ? ઈશ્વર અવ્યક્ત અને વ્યક્ત થયું છે ? આત્મા અને સ્થૂલ શું છે ? પૃથ્વી કેવી રીતે ઉત્પન્ન થઈ ? આવા સર્વદર્શનિક પ્રશ્નોની ચર્ચા પોતાની રીતે ગીતાએ કરી છે. ગીતાનો એક અદ્વૈતવાદ તરફ છે છતાંય ગીતા ઉપદેશ છે કે સાચું ધાર્મિક હવન વિતાડવા માટે માત્ર એક પરમેશ્વરમાં આસ્થા રાખવી જરૂરી છે; વાદોમાં પડવું જરૂરી નથી.

ગીતાધર્મ આચરણ-પાલન ઉપર ભાર મૂકે છે. આ સંસારમાં હવન કેમ ગાળવું એ જ ધર્મ છે, શું માનવું, ન માનવું એ નહીં.

હવે અમે ફરીથી અઢાર અધ્યાયોનો સાર સંક્ષેપમાં આપીએ છીએ.

તે કાળે આ દેશમાં ઘણાં જુદાં જુદાં કુળ, જાતિ તથા વર્ણ હતાં અને તે સર્વનો સંબંધ જન્મથી માનવામાં આવતો હતો; અને બહુ લાંબો સમય પહેલાંથી દરેક જાતિના લિંગ

લિન્ન રીતરિવાજો આલ્યા આવતા હતા. આને ‘કુલધર્મો’ અને ‘નૃતિધર્મો’ના નામે ઓળખવામાં આવતા હતા (૧-૪૦, ૪૩). આ કુળધર્મોનું પાલન અત્યંત આવશ્યક હતું. જે કોઈ કુળ પોતાના રિવાજોને છોડીને વર્તન કરતું તો તે કુળનાં સર્વ સ્ત્રીપુરુષો તથા પિતૃઓ નરકના અધિકારી થયેલા મનાતા (૧-૪૨); પિતૃઓને પિંડદાન દેવાનો રિવાજ પણ હતો (૧-૪૨); અને આ પિંડદાન એના વંશજો જ દઈ શકતા; સ્વાભાવિક રીતે તે વેળા વર્ણસંકરતાનો ભય વિશેષ હતો અને તેથી પોતાના કુળના કોઈને પણ મારવો લલેને પછી તે ‘આતતાયી’ સિતમગર હોય — તે મહાપાપ ગણાતું (૧-૩૬, ૪૫). આવા રીતરિવાજોને માનવાનું ગીતાની દૃષ્ટિએ સમજદારીનું કામ નથી ગણાયું, અને ‘મોહ,’ ‘હૃદયદૌર્બલ્ય’ અને ‘અપયશ દેનાર’ એ નામે ગીતાએ આખ્યાં છે અને તેથી તે યોગી વસ્તુ છે એમ પુરવાર કર્યું છે (૨-૩ થી ૧૦).

ઋક્, યજુર્ અને સામ્ આ ત્રણ વેદો ઉપર લોકોને ઘણો વિશ્વાસ હતો. વેદોમાંથી તેમણે યજ્ઞ, હોમ, જપતપ વગેરે શીખી લીધું હતું; અનેક દેવદેવીઓનું પૂજન લોકો કરતા હતા. દેવદેવીઓને નામે યજ્ઞમાં નાના પ્રકારની આહુતિઓ અપાતી હતી; ખલિદાન અપાતાં હતાં; દેવદેવીઓની આશિષ મંગાતી હતી કે જેથી આ લોકમાં તથા પરલોકમાં સુખ મળે. સ્વર્ગપ્રાપ્તિનો વિચાર ‘લોગ-ઐશ્વર્ય’ અને ‘દૃઢિય-સુખો’ પૂરતો જ મર્યાદિત હતો. યજ્ઞોમાં ‘સોમપાન’નો રિવાજ પણ હતો; વગેરે વગેરે (૨-૪૨, ૪૩, ૪૪, ૫૩).

ગીતા આવા રિવાજોથી ઊંચે સ્તરે મનુષ્યને લઈ જાય છે. આવી રીતના વહેંચાને ગીતા અજ્ઞાન કહે છે (૨, ૪૨ થી ૪૪). કર્મકાંડ લોકોને ત્રણ શુભોમાં બાંધે છે અને ગીતા આવી બંધનમુક્તિનો માર્ગ બતાવે છે. જ્ઞાની માટે વેદો કામા છે જેવી રીતે કે જોવે ઠેકાણે કૃવો કે જેની ચારે કાર પાણી જ પાણી હોય (૨, ૪૫, ૪૬). વેદોના આવા શિક્ષણથી મનુષ્યની મતિ ફરી જાય છે (૨, ૫૩). જે પુરુષ આ સારમાં કર્તવ્યકર્મ કરવા આડે છે તેને વેદોની આવશ્યકતા થી રહેતી (૬, ૪૪). — ‘વેદોથી, યજ્ઞોથી, જપતપથી અને ખાવાં વિધિવિધાનોથી મનુષ્ય ઈશ્વરદર્શન કરી શકતો નથી’ (૧૧, ૪૮, ૫૩).

સાચો યજ્ઞ કયો અને સાચું તપ કયું તે ગીતાએ બતાવ્યું છે. ચોથા અધ્યાયમાં જુદા જુદા યજ્ઞોનું વર્ણન કર્યા પછી કહેવામાં આવ્યું છે કે યજ્ઞની ભાવનાથી નિઃસ્વાર્થ-ભાવે ક્ષેત્રજ્ઞો ત્યાગ કરીને, લોકકલ્યાણ માટે, દેવરહિત થઈને ઈશ્વરને અર્પણ કરીને જે કર્મ થાય છે તે જ ‘યજ્ઞ’ છે. સૌથી અદ્વિયાતો યજ્ઞ તે ‘જ્ઞાનયજ્ઞ’ છે કે જે વડે ‘મનુષ્ય પોતામાં સર્વને અને સૌને ઈશ્વરમાં જુએ છે’ (૪, ૩૫). આ જ્ઞાન કરતાં અદ્વિયાતું આત્માને શુદ્ધ કરનારું બીજું આ સંસારમાં કંઈ નથી (૪, ૩૮). એ જ રીતે ગીતા પ્રજ્ઞચર્ય, અહિંસાને શારીરિક તપ; દુષ્ટ ન દે જોવાં સત્ય, પ્રિય, ક્રિતકર વચનને વાચિક તપ; આત્મસંયમ, મનની પ્રસન્નતા તથા ભાવનાશુદ્ધિને માનસિક તપ કહે છે. આમ તપના ત્રણ પ્રકારો ગીતાએ પ્રયોધ્યા છે (૧૭, ૧૪-૧૬).

ધ્રિયમુખો તથા સ્વર્ગ વગેરેની લાલસાને આત્મોદ્ધતિમાં બાધારૂપ ગણવામાં આવ્યા છે અને તેથી ગીતાએ તેનો ત્યાગ ઉપદેશ્યો છે.

બુદ્ધા બુદ્ધા ધાર્મિક વિધિઓ અંગે ગીતાનું મંતવ્ય નિરાશુ છે તે એ છે કે અજ્ઞાનીઓ વિધિવિધાનેનું પાલન કરતા કરતા શ્રદ્ધાપૂર્વક કોઈક સત્કર્મોને કરે છે તો જ્ઞાનીઓએ તેવાઓની બુદ્ધિને ડામાડોળ ન કરવી જોઈ તેઓ (અજ્ઞાનીઓ) સત્કર્મોને છોડી દે (૩, ૨૬, ૨૯).

દેવદેવતાઓની પૂજા અને એક ઈશ્વરની ભક્તિના ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારો વિષે ગીતાએ તદ્દન સ્પષ્ટરૂપે કહ્યું છે. ઈશ્વર અનાદિ તથા અનંત છે, તે સર્વવ્યાપક છે તથા અલિપ્ત છે, તે સર્વ હૃદયોમાં વાસ કરે છે પણ કલ્પનાતીત છે; મનુષ્યની વાચા તેને વર્ણવી શકતી નથી અને તેથી એવા નિર્શુભનું ધ્યાન ધરવું મનુષ્ય માટે કઠણ છે (૧૨, ૩, ૪, ૫). આ માટે જ મનુષ્ય તેની ઉપાસના તેના કોઈ એક શુભ, શક્તિ કે અંશને સન્મુખ રાખી કરી શકે છે. દેવદેવતાઓનાં નામો ઈશ્વરની નિરનિરાળી શક્તિનાં કે શુભનાં જ નામો છે. આ રીતે સૌ દેવતાઓની અલગ અલગ કલ્પના એ ઈશ્વરની આંશિક કલ્પના છે અને દુનિયાના સર્વ ઇષ્ટદેવો પરમાત્માનાં રૂપો છે. આ કાળે કોઈપણ એક દેવની પૂજા તે ઈશ્વરની પૂજા છે.

ઈસ્લામ ધર્મ માત્ર એક નિરાકાર અલ્લાહ સિવાય ખીજા કોઈની આરાધનાને મિથ્યા માને છે અને તેવી પૂજાને — બંદગીને — વ્યર્થ ગણે છે. પરંતુ ઉપરના વિચારો કેટલાક મંદીઓનાં યજ્ઞોત્સવોનાં આગે છે. સત્તરમી સદીમાં શેખ

મુહિબુલ્લાહ ઇલાહાબાદી નામના એક પ્રખ્યાત સૂફી થયા છે. એમનો અને દારાશિકોહનો પત્રવ્યવહાર ફારસીમાં હપાયો છે જેમાં શેખ મુહિબુલ્લાહે ‘લાઈલાહુલ્લહ’ (અલ્લાહ સિવાયનું કોઈ આરાધ્ય નથી)નો અર્થ કરતાં કહ્યું છે કે ‘દુનિયામાં જેટલાં આરાધ્ય છે તે સર્વ અલ્લાહ છે.’ સૂફીમતના પ્રમાણુજૂત ફારસી ગ્રંથ ‘શુલથને રાજ’માં પણ ‘લાઈલાહુલ્લહ’નો એ જ અર્થ ખતાવ્યો છે. એના અભિપ્રાય પ્રમાણે અલ્લાહ એક છે, એની મમાન અન્ય કોઈ નથી, અને દુનિયાના સર્વ દેવદેવતાઓ એ અલ્લાહનાં રૂપો છે અને તેથી કોઈ પણ દેવદેવતાની ઉપાસના તે અલ્લાહની પૂજા છે. સૂફી વિદ્વાનોનો આ વિચાર ગીતાને મળતો આવે છે.

પૂજના પ્રકારો વિષે ગીતામાં કહેવાયું છે કે મનુષ્ય શ્રદ્ધાથી તથા સચ્ચાઈથી જે રીતે ઈશ્વરને ભજે છે તે રીત ઈશ્વરને માન્ય છે.

ये यथा मा प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहम् ।

मम वर्तमानवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः ॥ (૪, ૧૧)

“જેઓ જે પ્રમાણે મારો આગ્રય લે છે તે પ્રમાણે હું તેમને ક્ષણ આપું છું. ગમે તે પ્રકારે પણ હું પાર્થ! મનુષ્યો મારા માર્ગને અનુસરે છે—મારા શાસન નીચે રહે છે” (૪. ૧૧).

“જેઓ શ્રદ્ધાપૂર્વક ખીજ દેવતાઓને ભજે છે તેઓ પણ ભગે વિધિ વિના છતાં મને જ ભજે છે” (૯, ૨૦)

“ દેવતાઓનું પૂજન કરનારા દેવલોકને પામે છે, પિતૃઓનું પૂજન કરનારા પિતૃલોકને પામે છે, સૂતપ્રેતાદિને પૂજનારા તે લોકને પામે છે, અને અને ભગવાનના મને પામે છે” (૯, ૨૫).

આ માટે જ ગીતાનો સ્પષ્ટ ઉપદેશ છે કે બીજા સર્વ દેવોને છોડીને માત્ર એક ઈશ્વરનું જ પૂજન કરવું જોઈએ (૯, ૨૭, ૩૪). અને “ જધા ધર્મેનો ત્યાગ કરીને એક મારું જ ચરણ લે. હું તને બધાં પાપોથી મુક્ત કરીશ, શોક મા કર ” (૧૮, ૬૬).

આ પ્રમાણે ગીતા તથા કુરાન બંને માત્ર એક ઈશ્વરના પૂજનનો જ ઉપદેશ કરે છે.

બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય તથા શૂદ્ર એ વર્ણલેખને ગીતા જન્મધી ન માનતાં મનુષ્યના ગુણ, કર્મ તથા સ્વભાવથી ઉત્પન્ન થયેલ માને છે. ગીતાના મંતવ્ય પ્રમાણે કોઈ હાથ કે નીચ નથી. શમ, દમ, તપ, શીય, ક્ષમા, સરળતા, જ્ઞાન, અનુભવ, આસ્તિકતા એ બ્રાહ્મણનાં સ્વભાવજન્ય કર્મો છે. શીર્ય, તેજ, ધૃતિ, દક્ષતા, યુદ્ધમાં પાછા ન હેઠવું, દાન, રાત્ર્યકર્તાપણું એ ક્ષત્રિયનાં સ્વભાવજન્ય કર્મો છે. ખેતી, ગોરક્ષા, વેપાર એ વૈશ્યનાં સ્વભાવજન્ય કર્મો છે. વળી શૂદ્રનું સ્વભાવજન્ય કર્મ ચાકરી છે (૧૮, ૪૨-૪૪).

ન જન્મ કે કુટુંબ સાથે કે ન કોઈ ધર્મ સાથે આનો સંબંધ છે. આ ચાર પ્રકારના મનુષ્યો પ્રત્યેક દેશમાં તથા ધર્મમાં હોય છે; એટલે કે જો ગીતા પ્રમાણે આપણે માનવા લાગીએ તો હિંદુસ્તાનના લાખો નોકરીને મજૂરી કરવાવાળા બ્રાહ્મણોને ક્ષત્રિય કે શૂદ્ર માનવા પડશે. મુંબઈના વડોરા

મુસલમાનોને વૈશ્ય અને દીનબંધુ એંડૂઝ, મૌલાના અબુલ કલામ જેવા હુઝારો ખિનહિંદુઓને પ્રાદ્વેષ કહેવા પડશે.

દર્શનશાસ્ત્રની માન્યતા પ્રમાણે તે સમયમાં બે વિચાર-ધારાઓનું જોર હતું. ‘કર્મ’માં માનવાવાળાઓ કર્મકાંડ તથા વિધિવિધાનોના પાલનમાં મુજ્જિ માનતા હતા; ખીજાઓ હતા ‘સાંખ્ય’ મતવાળા, કે જેઓ સંસારથી દૂર રહી સંન્યાસ દ્વારા મુક્તિ પામવાની ઇચ્છા રાખતા હતા. ગીતાએ આ બંને મતોના બાહ્ય આચારોને વ્યર્થ ગણાવ્યા છે અને આ બંનેની વિશેષતાઓનો સમન્વય સાધ્યો છે તથા બંનેની એકતા સાધી છે. (૫, ૪, ૫) ગીતામાં કહ્યું છે, “અગ્નિનો કે કિયામાત્રનો ત્યાગ કરનારો સાચો સંન્યાસી નથી તેમ જ જે સ્વાર્થમાં લપટાયો છે તથા બાહ્યઆચારોના દાસ બની ગયો છે તે સાચો કર્મયોગી નથી. જે સ્વાર્થને વેગળો મૂકે છે, જે દ્રવ્યથી પર છે, જે કોઈનો દેશ કરતો નથી, જે સંસારનાં સર્વ આવશ્યક કર્મો, કલોનો આશ્રય લીધા વિના કરે છે તે સાચો સંન્યાસી છે અને તે જ કર્મયોગી છે.” (૫, ૩, ૬, ૧)

ગીતા જેને સાચો ધર્મ કહે છે અને જેનું સ્મરણ વારંવાર કરાવે છે તે ધર્મ આ છે—બધે સમત્વ જાળવી દેવ બનીને ઇન્દ્રિયોને વશમાં રાખીને (૧૨, ૪), નિર્લિંગ થઈને સુખદુઃખ, લાભાલાભની પરવા ન કરીને (૨, ૩૮) સકળતું કલ્યાણ વાંછીને (૩, ૨૫), કોઈથી દેશ કે વેર ન રાખીને (૧૧, ૫૫), લોકકલ્યાણમાં ચિત્ત પરોવીને (૫, ૨૫; ૧૨, ૪)

બીજાઓ પ્રત્યે પોતાની ફરજોને અદા કરે છે (૧૮, ૯) તે જ ધર્માત્મા છે. ગીતા કહે છે કે નરકનાં ત્રણ દોરો છે — ક્રામ, ક્રોધ અને લોભ (૧૬, ૨૧). સંસારીઓ માટે આ જ ગીતાધર્મનો સાર છે. આને જ ગીતા સાચી ઈશ્વરભક્તિ માને છે (૧૨, ૧૩ થી ૨૦); ગીતાનું કથન છે કે, “જેનાથી લોકો ઉદ્દેગ નથી પામતા, જે લોકોથી ઉદ્દેગ નથી પામતો, જે હર્ષ, ક્રોધ, અદેખાઈ, ભય, ઉદ્દેગથી મુક્ત છે તે મને (ઈશ્વરને) પ્રિય છે” (૧૨, ૧૫). આથી વિરુદ્ધ — “સ્વાર્થ સાડુ ધમંડી થઈને જે મહેનત કરે છે, તપ કરે છે અને પરિશ્રમ વેઠે છે તેનાં સર્વ કામો આશુરી છે અને ઈશ્વર તેવા મનુષ્યને આહુતો નથી” (૧૬, ૫, ૬). આ રીતે “સ્વાર્થને દૂર કરીને, બીજાઓ પ્રત્યેની પોતાની ફરજો અદા કરવામાં લાગ્યો રહેનાર, સર્વની લલાઈ કરનાર સાચા જ્ઞાનને પામી શકે છે.” સાચું જ્ઞાન એ જ છે કે મનુષ્ય “પોતાની પેરે સૌને” (૫, ૭, ૬, ૩૨), “પોતામાં સૌને” (૬, ૨૯), “સૌને ઈશ્વરમાં” અને “સૌમાં એક ઈશ્વરને” જુએ (૬, ૩૦, ૩૧). આ રીતે જ, ‘આત્મસંયમ’ તથા ‘પર-સેવા’ મારફત મનુષ્ય ‘પોતાના આત્માને શુદ્ધ’ કરતો કરતો આત્મોન્નતિને માર્ગે જઈ શકે છે; અને ત્યાર પછી ‘પોતામાં’ અને ‘સૌમાં’ એ પરમાત્મા કે જે સર્વ જ્યોતિષોનો જ્યોતિ છે (૧૩, ૧૭) તથા સૌના હૃદયમાં વસે છે (૧૫, ૧૫) તેનાં દર્શન તે કરે છે તથા મોક્ષ પામી શકે છે (૩, ૧૯; ૫, ૧૬, ૧૭, ૩૦).

આ છે ગીતાધર્મનો સાર.

હિંદુઓમાં ધર્મ પિતાઓ છે જેવી કે રામગીતા, શિવગીતા, અદ્યારક ગીતા વગેરે જે વસ્તુ ગાઈને કે લય સાથે કહેવાઈ હોય તેનું નામ છે ગીતા પરંતુ ગીતા નામના ઉચ્ચારણથી ભગવદ્ગીતાનો જ ભાવ લેવાનું થાય છે

કુરાનનો અર્થ એ છે કે જે વસ્તુ વચ્ચે કે જાહેરમાં કહેવાઈ હોય ખુ કુરાનમાં કુરાનના જુદા જુદા અસોને તથા કુરાન પહેલાના ધર્મશ્રેણીને 'કુરાન' નામ અપાયું છે મોલાના રૂમીનો મસદૂર મસનવી અથ 'રાશી આરામાં કુરાન' કહેવાયો છે

ગીતામાં પણ પિતાના જુદા જુદા અધ્યાયોને ગીતાનું નામ દેવાયું છે

મોટાજો જસરીના લય સાથે ઉપદેશ દીધો છે મોલાના રૂમીએ જસરીના ઉચ્ચેણથી શ્રેયનો આરંભ કર્યો છે અને પોતાના શ્રવને અલ્લા હની જસરીનો અવાજ કહ્યો છે

એક મુઝનાફ સંકળ મવાડમાં જુદા રહ્યો છે એ સત્ય છે ગીતા હિંદુસ્તાનનું કુરાન છે ને કુરાન અરબસ્તાનની પિતા છે

— ખુલુફનાવરનાઉ કહ્યું

राम और रहीम

(१)

तुम राम कहो, वह रहीम कहें, दोनोंकी गरज अलगहसे है,
तुम दीन कहो, वह धर्म कहें, मना तो भुसीकी राहसे है.
तुम अश्व कहो, वह प्रेम कहें, मतलब तो भुसीकी चाहसे है,
वह योगी हो, तुम सालिक हो, मबमूद दिले आगाहसे है.
कमो लडता है मूरख, वदे ! यह तेरा खाम खयाली है,
है पेड़की जड़ तो अंक वही, हर मजहब अंक अंक डाली है.

(२)

घनवाओ शिवाला या मसजिद, है भीट वही, घूना है वही,
मेमार वही, मजदूर वही, मिट्टी है वही गारा है वही.
तकवीरका जो कुछ मतलब है, नाकूसका भी मशा है वही,
तुम जीनको नमाजें कहते हो, हिन्दूके लिये पूजा है वही.
फिर लडनेसे क्या हासिल है ? जी फहम हो तुम नादान नहीं.
जो भाई पै दीडें गुरां बर वह हो सकते भिनसान नहीं.

(३)

क्या कत्ल व गारत खूरेजी तारीफ यही औमानकी है ?
क्या आपसमें लडकर मरना तालीम यही कुरआनकी है ?
भिन्ताफ करो, तफसीर यही क्या वेदोके फरमानकी है ?
क्या सचमुच यह सूखारी ही आला खसलत भिनसानकी है ?
तुम जैसे बुरे आपाल पे अपने कुछ तो खुदासे शर्म करो !
पत्थर जो बना रक्खा है 'मर्आद' जिस दिलको जरा तो नर्म क

ગીતા અને કુરાન

કુરાન

અહલાદે પોતે આ ગ્રંથ (કુરાન) તમારા (મહંમદ સાહેબના) ધર્મમાં ઉતાર્યો છે. એની કેટલીક આયતો (વચનો) 'મુહમ્માત' એટલે કે આખરી ટુકડો છે તે જ આ ગ્રંથની જડ રૂપે છે; બાકીની આયતો 'મુતથાએહાત' એટલે કે દર્ખાંત-રૂપક જે-પી છે. જેઓ વકદ્દિવાળા છે તેઓ કુરાનના આ (દર્ખાંત-ઉપમાવાળા) ભાગનો આશરો લે છે અને લડાઈજરડા કરવા આહે છે, અને પોતાને મનફાવતો અર્થ કરે છે. પરંતુ કુરાનનો સાચો અર્થ તો એક અહલાદ અને જ્ઞાનીઓ સિવાય ખીલ કોઈ નહીં જાણતા નથી; જ્ઞાનીઓ કહે છે કે આ હંમદરી બક્ષિસ છે. હીરદ્દિવાળા જ આની પરવા કરે છે.

—કુરાન, ૩-૧

કુરાન

ઇસ્લામ ધર્મના પયગંબર હજરત મહંમદ સાહેબ વિરલ
 ઇકાતમાઓમાંના એક હતા. વર્ષોનાં તપસ્યા, એકાંતવાસ,
 મનશત પછી અરબસ્તાનની પતિત અવસ્થાના કાળમાં ઈશ્વરે
 તેમને (મહંમદ સાહેબને) સ્વદેશના તથા સમસ્ત સંસારના
 હેતુને માર્ગ દાખવ્યો. ઇસ્લામ ધર્મનેા પ્રચાર કરે તે પહેલાં
 તેમની ઉંમર ચાલીસ વર્ષની થઈ ચૂકી હતી. ત્રેસઠમે વરસે તેમણે
 પોતાની લીલા સંકેલી લીધી. આ તેવીસ વર્ષો દરમ્યાન ત્યાં
 મહંમદ સાહેબને આત્મવેદના થતી અથવા તેા માર્ગ સૂઝતો નહીં
 ત્યારે તેઓ ભારે કંઠન સાથે ઈશ્વરની પ્રાર્થના કરતા હતા.
 એમનું શરીર ખૂણ બિઠતું; ક્યારેક તેઓ ચોક્ષાળ ઓઢી સૂઈ
 રહેતા. ચોક્ષાળ આંસુ તથા પરસેવામાં તરબોળ થઈ જતો.
 ક્યારેક તેઓ અન્ન તથા પાણી વિના પડ્યા રહેતા; છેવટે
 તેઓ બિઠતાં ત્યારે જે વેળે તેઓ ઉચ્ચારતા તેને ઈશ્વરી
 આદેશરૂપ તેઓ લેખવતા હતા. તેવીસ વર્ષના ગાળામાં આ
 રીતે પ્રતંગોપાત્ત મહંમદ સાહેબ જે ઉચ્ચારતા તેના સંગ્રહનું
 નામ છે ‘કુરાન’.

‘કુરાન’ શબ્દ ‘કેરા’ થી બન્યો છે. તેનો અર્થ છે :
 જાહેર કરવું કે વાંચવું. સંસ્કૃત ‘કંઠ’, અંગ્રેજી ‘કાઈ’,
 અરબી ‘કેરા’ ત્રણેનાં મૂળ એક છે. ‘કુરાન’નો શાબ્દિક
 અર્થ છે — જાહેર થઈ શકે અથવા વાંચી શકાય તે; લક્ષ્યાર્થ
 છે — ધર્મગ્રંથ.

ઈસ્લામ પહેલાં યહૂદીઓ પોતાના ધર્મગ્રંથને ‘કરાહ’ ને નામે ઓળખતા હતા. યહૂદીઓની ભાષા ઈબ્રાની તથા અરબોની અરબી એકમેક સાથે મળતી આવે છે. ‘કુરાન’ અને ‘કરાહ’નો અર્થ પણ સમાન છે. ખુદ કુરાનમ પોતાની પહેલાંના ધર્મગ્રંથોને ‘કુરાન’નું નામ આપવામ આગ્રુ છે (૧૫-૮૦, ૯૧).

મહંમદ સાહેબનાં ખીજાં સર્વ ઉપદેશો, વાતો તથા દંતકથાઓ ‘હદીસ’ કહેવાય છે. તે ઈશ્વરી સંદેશ મનાતા નથી.

આ પ્રમાણે તેવીસ વર્ષોમાં કુરાનના જે જે ભાગો જુદે જુદે સમયે પ્રાપ્ત થતા ગયા તે તે મહંમદ સાહેબની આજ્ઞા પ્રમાણે તાડપત્રો, આમડાના ટુકડા કે લાકડાની પટ્ટીઓ કે પથ્થરપાટો પર ઉતારી લેવામાં આવતા હતા. કોઈક એ વાંચવા લઈ જતા; કેટલાકને તે કંઠસ્થ થઈ ગયા હતા. આ તાડપત્રો કે ચર્મપટ્ટીઓ વગેરે એક પેટીમાં જેમ તેમ ખડકી દેવાયાં હતાં. સંગ્રહ વધતો જ ગયો. એમાંના કેટલાક ભાગો મહંમદ સાહેબના સમયમાં જ એમની સૂચના મુજબ જુદી જુદી સૂરાઓ(અધ્યાય)માં સાંકળી લેવાયા હતા.

કુરાનમાં કહેવાયુ છે — “અલ્લાહ આહે તે આયતને રદ કરી દે છે અથવા લોકોના સ્મરણપટ ઉપરથી ભૂંસી નાખે છે; અને એને બદલે બીજી અથવા તેજી વધારે સુંદર આયત મૂકી દે છે; કારણ કે અલ્લાહ સર્વશક્તિમાન છે.” (૨-૧૦૬) વળી એક ઠેકાણે કુરાનમાં કહેવાયું છે, “અલ્લાહ એક

આયતને બદલે બીજી ગોઠવે છે અને અલ્લાહ જ સર્વ કરતાં વધારે સારી પેઠે સમજે છે કે તે શો અંદેશ કે આદેશ પાઠવે છે” (૧૬-૧૦૧).

આ રીતે મહંમદ સાહેબના જીવતાં સુધીમાં સાઠ આયતો રદ થઈ ગઈ હતી; અને બાકીની બીજી કેટલીક એમના પછી રદ થયેલી મનાવા લાગી.*

કુરાનની ‘આયત’ એ વેદોની ‘ઋચા’ના સમાન અર્થમાં છે.

મહંમદ સાહેબ પછીના પહેલા ખલીફા અબુબક્ર સાહેબે તીમાં ભરી રાખેલ સર્વ ઉપલબ્ધ ટુકડાઓને તથા કંઠસ્થ શાગોને મેળવીને પહેલી વાર ૧૧૪ સૂરાઓનો સંગ્રહ તૈયાર રાખ્યો; અને આ સંગ્રહ મહંમદ સાહેબનાં વિધવા હિફ્સા પાસે રાખ્યો.

પણ આ જુદા જુદા ભાગોની કેટલીક નકલો ખીમ્મો પાસે પણ હતી. જેમને જે જે ભાગો મોટે હતા તેઓએ તે તે લખી લીધા હતા. આનું પરિણામ એ આવ્યું કે મક્કામાં, મદીનામાં તથા ઇરાકમાં દરુપંદર વરસોમાં કેટલાંયે કુરાનો અસ્તિત્વમાં આવ્યાં. છેવટે મહંમદ સાહેબ પછી વીસ વરસે ત્રીજા ખલીફા ઉસમાને જે આવૃત્તિ અબુબક્રે તૈયાર કરાવી હતી તેને પ્રમાણુભૂત બહર કરી અને તેની નકલો સર્વ પ્રાંતોમાં મોકલાવી અને ખીમ્મ પ્રકારની નકલો પ્રચારમાં આવી હતી તે પોતા પાસે મંગાવી લીધી અને તેને બાબી ત્રીધી;

* ‘ધી વિઝમ્મ ઓફ ધી કુરાન’, લે૦ મહંમદ મુહમ્મદ પાસા, પ્રસ્તાવના, પૃ. ૪૫

જેથી એક જ આવૃત્તિ સાચી લેખાય, તથા તેમાં હેરફેરને અવકાશ ન રહે. કુરાનની તે જ સંકલના આજે પ્રચલિત છે.

આટલું કરવા છતાંયે આજે માહાતેરસો વરસ પછી સાત જાતના કુરાન ઉપલબ્ધ છે. આ બધામાં ફરક એ છે કે કેઈકમાં એક આયતની બે આયતો કરવામાં આવી છે; આયતોની કુલ સંખ્યામાં તફાવત છે. એક કુરાનમાં ૬૦૦૦, બેમાં ૬૨૧૪, એકમાં ૬૨૧૯ એકમાં ૬૨૩૬, એકમાં ૬૨૨૬ તથા એકમાં ૬૨૨૫ આયતો છે. પરંતુ લખાણ સૌનું એક જ છે તથા શબ્દોની સંખ્યા પણ તેટલી જ છે.

આ બધું હોવા છતાંયે એક અલ્પજ્ઞ એ આવે છે કે જે ક્રમમાં કુરાનના ભાગો મહંમદ સાહેબ મારફત મળતા રહ્યા તે ક્રમ જળવાયો નથી. સૂરાઓ તેમ જ આયતો આધાંપાછાં થઈ ગયાં છે. કઈ આયત કયા સંજોગોમાં ક્યારે મળી તે જાણવું મુશ્કેલ થઈ પડે છે. મોટા ભાગની આયતોના સમય સંજોગ સાંધી શકાયા છે પણ ઘણી આયતો અંગે વિદ્વાનોમાં મતભેદ છે. તેથી આજના ક્રમમાં કુરાન વાંચવામાં સામાન્ય પાઠકને અગવડ નડે છે. જેઓ અરબી ભાષા જાણે છે તથા તેનું આસ્વાદન કરી શકે છે અથવા તો જેઓ શ્રદ્ધાપૂર્વક વગર સમજ્યા વિચાર્યે વાંચી જાય છે. તેમની વાત જુદી છે. પણ ખીજાઓ કે જેઓ કુરાનને ગ્રહણ કરવા ચાહે છે તેમને માટે અસલ કુરાનથી કે તેના ક્રમબદ્ધ તરજુમાથી વિશેષ લાભ થતો નથી. જુદા જુદા વિષયો ઉપરની જુદી જુદી આયતોની પસંદગી તેમને કુરાનના અભ્યાસમાં વધારે અડચત બની ગઈ છે.

કુરાનની ભાષા

અંગ્રી ભાષાના દેશી તથા વિદેશી વિદ્વાનોનો મત છે કે કુરાનની ભાષા હિબ્રુ, મુસ્લિમ તથા સ્લિક છે, તે દ્વિતીય ગણ છે કુરાનનો સ્વરૂપ જરૂર કરવાવાળા અંગ્રી જે-જે-જે લેખાયા છે, એમનો અભિપ્રાય છે

“કુરાનની ચૈત્રી જ્ઞાપાત્પુ રીતે દુધર તથા નીના મેલ જેની છે એક એક આપતમા મ્હી વાતો થોડા રામ્દોમાં કહે વાઈ છે કયાક કયાક તો અર્થ રપટ થતો નથી વન્ડો વન્ડો મુસ્લિમ વધારવા માટે પૌરુષ ઉપમાઓને તથા આકર્ષક ને તેજની વાક્યોએ રચનાને વધારે પ્રાપુદાથી બનાવી છે મ્હુ અથોએ ખાસ કરીને ત્યા અન્વાહતુ કે તેમના ગુણોનું સ્તૂત કરવામાં આવ્યું છે ત્યા ભાષા ખૂબ જ સ્ત્રી તથા મોજરી મતી છે”*

કુરાનનો પાઠ કરવાની પદ્ધતિઓ જુદા જુદા મુસલમાન પડિતોએ જુદી જુદી પાડી છે જે રીતે હિંદુ વિદ્વાનોએ વેદપાઠ કરવાની

મહમદ સાર્વજનિક પહેલાના અરવા

વિષયવાર આવતોનું સકલાન માગળ ઉપર કરવામાં આવ્યું છે આથી છે કે આ પ તિ પુરાણના અભ્યારીઓ માટે વધારે સુગમ લેખારો આ માયતો ઉપરાલ કેદલીક એવી આવતો છે કે જેમાં અગાઉની મેથોનો ઉલેખ છે આ જાતિઓએ જુદા જુદા કાળમાં મર્ગને તથા સન્માર્ગને બૂનીને ત્યા કયા બ્રમણ કર્યું તથા તેમને શા શા માડા

* પ્રોલિગિનરી ડિસ્કાલ, ટી. સી. પ. ૪૪

પરિણામે વેઠવાં પડ્યાં તે વાતોનો ઉલ્લેખ આવી કેટલીક આયતોમાં છે. કેટલીક આયતો એવી છે કે જે ખાસ પ્રસંગે ખાસ માણસો માટે આદેશરૂપ હતી. કુરાન સમજવાનો પ્રયત્ન કરનારે તે વેળા આરખોની દયા કેવી હતી તેનું આશ્ચર્યન કરી લેવું જરૂરી છે. .

મહંમદ સાહેબના જન્મકાળમાં આરખો નાનામોટા હજારો કખીલાઓ (વાડાઓ)માં વહેંચાયેલા હતા. આ કખીલાઓમાં છાશવારે લડાઈઓ થતી. દરેક કખીલા પોતાને સ્વતંત્ર માનતો હતો. દરેક કખીલાનો એક ઇશ્દેવ હતો. કોઈનો દેવ પથ્થરનો, કોઈનો લાકડાનો, તો કોઈનો ગૂંદેલા આટાનો બનાવેલો હતો.

કોઈ દેવ નર કે નારી રૂપે હતો; ત્યારે કોઈક દેવની આકૃતિ જાનવરની કે ગાડાની રહેતી અથવા કોઈની સિકલ ન પરખાય એવી હતી. કેટલાક અનેક દેવદેવીઓને પૂજનારા હતા. મોટા ભાગના આરખોમાં ‘એક અલ્લાહની કે એક ધર્મની’ ભાવના ન હતી. દુશ્મનાવટ ધરાવતા હજારો કખીલાઓનું સંગઠન કરાવી શકાય એવી શક્તિ કોઈનામાં ન હતી. આને પરિણામે દેશના મોટા ભાગ ઉપર બુદ્ધી બુદ્ધી પ્રજાઓએ પોતાની સત્તા જમાવી રાખી હતી. ઉત્તરમાં રોમના ખ્રિસ્તી શહેનશાહનું, પૂર્વમાં ઇરાનના ખુસ્રોનું તથા દક્ષિણમાં તથા પશ્ચિમમાં ઇથિયોપિયાના ખ્રિસ્તી બાદશાહનું રાજ્ય હતું. આ પ્રમાણે અરબસ્તાનનો અરધા કરતાં વધારે ભાગ ખીજાઓના હાથમાં હતો.

દુરાચારની હદ ન હતી; મદિરાપાનથી ઘણાખરા આરમો મરણ પામતા હતા; દારૂ સાથે જુગાર પ્રચલિત હતો. જુગારમાં સ્થાવર તથા જંગમ મિલકત હારી જવા ઉપરાંત પોતાના દેહના સોદા થતા હતા; અને આવી ખાજી હારી જતાં ગુલામી સ્વીકારવી પડતી હતી.

ગુલામોને જાનવર પેઠે રાખવામાં આવતા હતા; એટલે કે તેમની લેવડદેવડ બખરણાવે થતી હતી. આ વેપાર એટલી હદે થતો હતો કે ધાવણ ધાવતાં બાળકોને માથી અળગાં કરવામાં આવતાં હતાં. મા દોઢકને ત્યાં વેચાઈ હોય તો ધાવણ ધાવતો દીકરો કોઈકને ત્યાં. ગુલામને મારી નાખવા માટે સજા થતી નહીં. ગુલામ સ્ત્રીઓ સાથે હુર્બવહાર કરવામાં પાપ મનાતું ન હતું; અને ક્યારેક ક્યારેક આવી સ્ત્રીઓ પાસે વેશ્યાનો ધંધો કરાવી તેનો શેઠ કમાણી કરતો હતો.

આરમો પોતાના દુરાચારોનાં વખાણ કરવામાં ગર્વ લેતા હતા.

સ્ત્રીઓ પ્રત્યેનું આરમોનું વર્તન નિંદા જ હતું. સ્ત્રીઓને એકે અધિકાર પ્રાપ્ત ન હતો. પુરુષ ક્ષેત્રે તેટલાં લાભો કરી શકતો અને ક્ષેત્રે ત્યારે છટાછેડા કરી થકતો હતો. અનેક પતિઓનો સિવાજ પણ હતો. અકવાડિયાના દિવસો અમુક અમુક પતિ માટે ગુકરર થયેલા રહેતા. બાપના મરણ પછી એની પત્નીઓ વડા દીકરાની પત્નીઓ મનાતી, જે માની કૂળે વડા દીકરાનો જન્મ થયો હોય, અથવા તો તે સ્ત્રી કે જેનાં ધાવણ તે ધાવ્યો હોય તેનો

અપવાદ હતો. આ સિવાયના ખીજ સગાઈ સંબંધો ખંધન-કારક મનાતા ન હતા.

કોઈને પોતાનો જમાઈ બનાવવો એ આરબોને માટે કારી ધા મનાતો. ક્યારેક ક્યારેક તો છોકરીને જન્મતાં જ અથવા પાંચ-છ વર્ષની થતાં જીવતી દાટી દેવામાં આવતી.

જેઓ વેપાર કરતા હતા તેઓમાં બ્યાજ લેવાનો રિવાજ હતો.

ખડાદુરી, પરોણાગત, ટેક વગેરે કેટલાક સદ્ગુણો પણ આરબોમાં હતા; પણ અવગુણોનું પ્રમાણ વધારે હતું તેથી તેમની સ્થિતિ ડામાડોળ હતી.

આવા દેશમાં અને લોકોમાં હજરત મહંમદ સાહેબ તથા કુરાને જન્મ લીધો. કુરાનને સમજવા માટે તે સમયની પરિસ્થિતિ ધ્યાનમાં રાખવી જરૂરી છે.

કુરાનનો પ્રભાવ

કુરાનના ઉપદેશોએ મદિરાપાન, ભુગાર, બ્યાજખોરી છોકરીઓની હત્યા જેવાં આરબોના અનીતિમય રિવાજો તથા દુર્ગુણોને સમૂળ દૂર કર્યાં; હબ્સરો દેવદેવતાઓને પૂજવાવાળાઓને એક નિરાકાર ઈશ્વર તરફ વાળ્યા; શત્રુતા રાખનાર હબ્સરો કબીલાઓમાં એક પ્રજાની ભાવના પેદા કરી; આરબોના જીવનવ્યવહારમાં શુદ્ધતા આણી તથા તેમનામાં જ્ઞાનનો શોખ જગાડ્યો તથા અરબસ્તાનના જે જે ભાગો પરાધીન હતા તેને તેને સ્વતંત્ર કર્યા તથા આરબોનું પોતાનું રાજ્ય સર્વત્ર અરબસ્તાનમાં કાયમ કરાવ્યું. આ સર્વ કામો તેવીસ વર્ષમાં પૂરાં થયાં.

મહંમદ સાહેબે લીલા સંકેલી ત્યાર પછીનાં સો વર્ષોની અંદર અંદર આ નવો ધર્મ ચીનની સરહદથી આટલાંટિક મહાસાગર સુધી એશિયા, આફ્રિકા તથા યુરોપ આ ત્રણે ખંડોમાં પ્રસરી ગયો. આ આખાએ પશ્ચિમ એશિયામાં, ઉત્તર આફ્રિકામાં તથા અરબા યુરોપમાં આરબોની સત્તા સ્થપાઈ ગઈ; તથા જુદા જુદા હુન્નરઉદ્યોગોમાં તથા વિજ્ઞાનોમાં પાશ્ચાત્ય દુનિયામાં અરબસ્તાન મોખરે મનાવા લાગ્યું.

આને દુનિયાના ત્રીસ કરોડથી વધારે માનવીઓ કુરાનને માનવાવાળા છે તથા દુનિયાનો કોઈ ભાગ એવો નથી કે જ્યાં આ પુનિત પુસ્તકથી જીવન પવિત્ર કરનાર કોઈ ન હોય.

કુરાનના પ્રભાવનું તથા તેના નિર્ણયોનું વર્ણન કરતાં એક યુરોપિયન વિદ્વાન લખે છે :

“ જો કોઈ પણ પુસ્તકનું મૂલ્ય તેનાં એકંદર પરિણામોથી તથા મનુષ્ય જીવન ઉપર તેનો શો પ્રભાવ પડ્યો તેનાથી આંકવું હોય તો દુનિયાના મહાન ગ્રંથોમાં કુરાનનું સ્થાન છે.”*

યુરોપના એક માસિક પત્રે પાશ્ચાત્ય વિદ્યાપીઠોના પ્રાધ્યાપકોને તથા પંડિતોને કેટલાંક વર્ષો પહેલાં પ્રાર્થના કરી હતી કે, તેઓ દુનિયાના સો મહાન ગ્રંથોની યાદી તંત્રીને મોકલાવે. સેંકડો ઉત્તરો આવ્યા; અને તે પરથી જાણવા મળ્યું કે હજારો ઈશુ પહેલાંના હજાર વર્ષ જૂના ‘ ઇલિયડ ’ને પ્રથમ સ્થાન મળ્યું; અને ણીજનું સ્થાન ‘ કુરાન ’ને લાધ્યું. આ અભિપ્રાય આપનારાઓએ ‘ કુરાન ’ને અસલ રૂપે એટલે કે અરબી ભાષામાં વાંચ્યું ન હતું.

* ‘ ઇસ્લામ ’, લે. મેજર આર્થર ચીન લીઓનાર્ડ, પૃ. ૧૦૫-૧૦૬

કુરાન અને તેનો ઉપદેશ

અલ-ફાતેહા

કુરાનની પહેલી સૂરા (અધ્યાય) તું નામ છે અલ-ફાતેહા. આ સૂરાને ‘કુરાનલ અઝીમ’ (૧૫-૮૭) એટલે કે ‘મોટું કુરાન’ પણ કહેવાય છે. જે રીતે આખા ગ્રંથને ‘કુરાન’ તું નામ અપાય છે તેવી જ રીતે દરેક સૂરાને પણ ‘કુરાન’ કહેવાય છે. ખુદ મહંમદ સાહેબ આ સૂરાને ‘ઉમ્મુલ કુરાન’ (કુરાનની મા) કહેતા હતા.* આ સૂરા કુરાનના સારરૂપે મનાય છે; અને દરેક મુસલમાન પોતાની પ્રાર્થનાઓમાં આ સૂરા વારંવાર ઉચ્ચારે છે.

‘અલ-ફાતેહા’નો અર્થ ‘ઊઘડવું’ અથવા ‘શર’ થવું એમ છે.

“અલ્લાહ ! તારા નામથી આરંભું છું. તું દયાસાગર તથા કૃપાળુ છે.

“અલ્લાહ ! તારી સ્તુતિ કરું છું. તું સધળાનો પાલનદાર છે.

“તું દયાવંત તથા કૃપાળુ છે.

“તું તે દિવસનો સ્વામી છે કે જ્યારે સૌને પોતપોતાનાં ફળ ભોગવવાં પડશે.

“હે અલ્લાહ ! અમે તારી જ પ્રાર્થના કરીએ છીએ ને તારું જ શરણું શોધીએ છીએ.

* બુખારી

“તું અમને સન્માર્ગે લઈ જા.”

“તે રસ્તો કે જે તારાં કૃપાપાત્રોનો છે;

“તે રસ્તો નહીં કે જેમાથી તું નાશજ છે અને જેઓ
જૂઠ્યાં બાંધે છે” (૧-૧ થી ૭).

ધરતીમાના મૂળમૂલ સિદ્ધાંતો

“કહી દો કે અલ્લા એક છે, અન્ય સૌ એના આધારે
ટકે છે; તે નથી જન્મ ધારણ કરતો કે નથી કોઈને જન્માવતો;
તે અબોડ છે” (૧૧૨-૧ થી ૪).

“આ ગ્રંથ (કુરાન) તે નિઃસંદેહ તે લોકો માટે છે કે
જેઓ ખૂરાઈથી ખચવા માગે છે; આ લોભિયારૂપ છે.

“જેઓ પરલોકમાં માને છે, જેઓ પ્રભુની પ્રાર્થના
કરતા રહે છે અને ઈશ્વરે આપેલમાંથી માગનારાઓને દાન
દેતા રહે છે;

“અને જેઓ તે જ્ઞાન અને ઉપદેશ ઉપર શ્રદ્ધા રાખે
છે કે જે ઈશ્વરે તમને બક્ષેલ છે અને જેઓ મહંમદ સાહેબ
પહેલાં અલ્લાહે બીજા અવતારી પુરુષોને બક્ષેલ હતું તેના
ઉપર પણ શ્રદ્ધા રાખે છે ને જેઓ મરણ પછીના જીવનમાં
વિશ્વાસ રાખે છે;

“આવા લોકો જ પોતાના પાલનદારની લાણી સન્માર્ગે
જઈ રહ્યા છે અને આવા લોકો જ કલ્યાણને પામશે”
(૨-૨ થી ૫).

ઈશ્વર અને તેનો મહિમા

“શું તમે નથી જોતા કે આકાશમાં તથા પૃથ્વી પર
રહેનારા ચકલી ચક્રા જેવાં પણ ઈશ્વરનો મહિમા ગાય છે ?

પ્રભુ સૌની અર્ચના-પ્રાર્થના ને મુતિ સાંભળે છે ને તમારું
દાઈ કરે છે તે તે જાણે છે.

“અસ્થાદ જ આદામોનો તથા થરતીનો સ્વામી છે અને
એવડે સૌએ ઈશ્વરમાં જ લીન થવાનું છે.

“શુ તમે નથી જાણતા કે ઈશ્વર વાદળોને ખેંચ
લઈ જાય છે, તેને બેગાં કરે છે અને તેમાંથી મેદ, વરસાવે છે।
તે પર્વત જેવાં મોટાં વાદળાંઓ મોકલે છે ને તેમાંથી કચ
વરસાવે છે. એની ઇચ્છાનુસાર એ કરાના વરસાદથી દાઈને
નુકસાન પડે છે તથા દાઈક ખસી જાય છે. એણે મોકલેલ
વીજળીનો સમકાર આંખોને આંજી દે છે.

“અસ્થાદ જ રાતમાંથી દહાડો ને દિવસમાંથી રાત કરે
છે. જેઓ આ સધળું જોઈ સમજી શકે છે તેમને આમાંથી
જ્ઞાન મળી જાય છે.

“અસ્થાદે પ્રાણીમાંથી પ્રાણીઓ પેદા કર્યાં; આ
પ્રાણીઓમાંનાં દાઈક પેટ ચાલે છે, દાઈક બે પગ પર
ને દાઈક ચાર પગ પર ચાલે છે. ઈશ્વર જે ચાહે તે બનાવે
છે. તે સર્વશક્તિમાન છે” (૨૪-૪૧ થી ૪૫).

તેણે આદામ ને જમીન બનાવ્યાં છે; . . . તેણે સર્વ
બીજો સરજનવી છે; તે સૌને જાણે છે.

“તે અસ્થાદ જ સૌનો પાલનદાર છે; તેના સિવાય
બીજો દાઈ અસ્થાદ નથી.* તે સર્વ સૃષ્ટિનો સરજનદાર છે,
તેથી તેનું જ પૂજન કરો, સૌ એને વશ છે.

“(આપણી) આંખો એને દેખી શકતી નથી પણ તે
સૌ આંખોને જુએ છે. તે સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ વસ્તુને જાણે છે; તે
સર્વજ્ઞ છે” (૧-૧૦૨ થી ૧૦૪).

* બેબેલાઈટીયસ — તે એક જ છે, બીજો નહીં — લખનિયસ

“તે જ અલ્લાહ છે, તેના વિના બીજો કોઈ ઈશ્વર નથી; તે અનાદિ, અનન્ત તથા સ્વયંભૂ છે, તે સર્વવ્યાપી છે તથા સદા જાગ્રત છે; આકાશ ને જમીન ઉપર જે કંઈ છે તે સર્વ તેનું છે. જ્યાં સુધી એનો આદેશ ન થાય ત્યાં સુધી કોઈ એના કામમાં માથું ન મારી શકે; તે અમારી જૂતકાળની તથા ભવિષ્યની વાતો જાણનારો છે (તે ત્રિકાળજ્ઞાની છે). અમે તેના જ્ઞાનભંડારમાંથી એની ઇચ્છા પ્રમાણેનું જ પામી શકીએ છીએ; આકાશ ને જમીન એનાં કાર્યક્ષેત્રો છે. તે આ સૌનું રક્ષણ કરે છે, તેને કદી થાક લાગતો નથી, તે સૌથી જાણે ને મોટો છે” (૨-૨૫૫).

“જ્યારે મારા ભક્તો મારે વિષે તમને પૂછે તો કહી દેજો કે ખરેખર તે તેમની સમીપમાં છે; જ્યારે કોઈ મારી પ્રાર્થના કરે છે ત્યારે હું તેનો ઉત્તર આપી દઉં છું તેથી મનુષ્યોએ અલ્લાહ ઉપર વિશ્વાસ રાખવો જોઈએ; ઈશ્વરનો આદેશ માનવો જોઈએ જેથી સન્માર્ગે જઈ શકાય” (૨-૧૮૬).

“સાચે જ અલ્લાહે મનુષ્યો પેદા કર્યા છે. માનવીના હૃદયમાં જે સ્ફુરે છે તે ઈશ્વર જાણે છે તથા મનુષ્યની નસો કરતાં પણ ઈશ્વર મનુષ્યની વધારે નિકટ છે” (૫૦-૧૬).

“મનુષ્યોને જે દુઃખો નડે છે તે તેમની પોતાની કરણીનાં ફળ છે; ખર્તાય ઈશ્વર તો ઘણા દોષો માફ કરી દે છે.” (૪૨-૩૦).

“કહી દો હે ઈશ્વરભક્તો ! જેમણે પોતાના આત્માને છોડ્યો છે, તેમણે નિરાશ ન થવું; સાચે જ ઈશ્વર સર્વ ગુનાઓ માફ કરી દે છે. ઈશ્વર ક્ષમા આપનાર દયાળુ છે” (૩૯-૫૩).

“ઈશ્વર સૌ દયાવંતોનો દયાવંત છે” (૧૨-૯૨).

“જેઓ અણુસમજ્યે મૂલ્યથી ખૂરાં કર્યો કરે છે તે તેનો પશ્ચાત્તાપ કરે છે તથા પોતાને સુધારે છે તેને ઈશ્વર ક્ષમા આપે છે અને તેમના ઉપર દયા દાખવે છે” (૧૬-૧૧૬).

“જે પાપ કરે છે અથવા તો પોતાના આત્માને છેતરે છે પરંતુ પાછળથી પરમાત્માની ક્ષમા માગે છે તે ક્ષમા-પ્રાપ્ત તથા દયાપાત્ર લેખાય છે.

“જે પાપ કરે છે, પોતાના આત્માની વિરુદ્ધ વર્તે છે, ઈશ્વર આ સર્વ જાણે છે.

“જે કાઈ પોતે દુષ્કર્મો કરે છે તે ગુનેગાર બને છે, પરંતુ પોતાનો દોષ ખીજા ઉપર ઝાઢાડે છે, તે પોતા ઉપર ભારે તહોમત વહોરી લે છે, તે મહાપાપી બને છે” (૪-૧૧૦ થી ૧૧૨).

“પાપ કર્યા પછી જે પસ્તાય છે તથા પોતાને સુધારે છે તેના ઉપર ઈશ્વર દયા વરસાવે છે; કારણ કે ઈશ્વર માફી બક્ષનાર તથા દયાળુ છે” (૫-૩૯).

“આ નિસદેહ વાત છે કે જે પોતાનાં પૂર્વ કાળનાં દુષ્કર્મોનું આયશ્વિત્ત કરે છે, હવે પછી સીધે રસ્તે આકાશ લાગે છે તથા સત્કર્મો કરે છે તેને ઈશ્વર ક્ષમા આપે છે” (૨૦-૮૨).

“જનસાધારણ એમ કહે છે કે મનુષ્યની સાથે બધાઈ કરતાં પહેલાં તેને તેનાં પાપોનો બદલો મળવો જોઈએ અને એમાં શક નથી કે પાપીઓને પોતાનાં પાપોની સજા ભોગવવી પડે છે જેથી ખીજાઓ ચેતતા રહે; પણ એક વાત ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ કે તમારો અધ્યાત્મ ઇ-સાનેને માફી બક્ષનાર ઈશ્વર છે. જેઓ દોષ કરીને પોતાના આત્માની વિરુદ્ધતા કરે છે તેને પણ ઈશ્વર માફી આપે છે અને આ વાત પણ સાચી છે કે ઈશ્વર બદલો લેવામાં પણ શરૂપૂરો છે (૧૩-૬).”

“ઈશ્વર કામાવાન તથા માયાળુ છે” (૮૫-૧૫)

“ઈશ્વર સત્ય રૂપ છે” (૨૨-૬૨)

“ઈશ્વર આકાશ તથા પૃથ્વીનો પ્રકાશ છે જાણે કે એક ચાંલના કિપર દીવો બળી રહ્યો છે, દીવો કાચમાં છે, આ કાચ ઝગમગતા એક તેજસ્વી તારા રૂપે છે, તે જ્યેતૂન (ઓલિવ) ના તેનથી બળી રહ્યો છે, આ નથી પૂર્વનો કે નથી પશ્ચિમનો, જેનું તેન વચર આગે પ્રકાશ આપે છે ઈશ્વર જ્યોતિર્જ્યોતો જ્યોતિ છે^૧ ઈશ્વર ધારે તેને પ્રકાશની તરફ લઈ જાય છે, ઈશ્વર મનુષ્યોને દૃષ્ટાંતો દ્વારા ઉપદેશે છે, ઈશ્વર સર્વશ છે” (૨૪-૩૫)

“જ્યા તમે મો ફેરવો ત્યા અલ્લાહનું મુખ છે”^૨ (૨-૧૧૫)

“પૃથ્વીનાં સર્વ જુદોની લેખિની બનાવી લેવામાં આવે, સાત સમુદ્રો મળીને શાહી બને, અને જ્યે લખવામાં આવે તો પણ ઈશ્વરની વાતો પૂરી થઈ શકતી નથી^૩ ઈશ્વર સૌથી મોટો ને સર્વશ છે” (૩૧-૨૭)

“નમ્રતાપૂર્વક ડર રાખીને ધીમા સ્વરે સવારે ને સાંજે પોતામાં રહેન ઈશ્વરને યાદ કરો અસાવધ થશો નહીં” (૭-૨૦૫)

“દિવસના બન્ને સધિકાળે (સવારે તથા સાંજે) અને રાત્રિના આરભના કનાકામાં ઈશ્વરની પ્રાર્થના કરો સત્કર્મોથી દુશ્કર્મોનું છેલ્લ થાય છે જે આનો વિચાર કરે છે તેને યાદ દેવાવવા માટે છે

૧ જ્યોતિર્વામપિત્તજ્યોતિ -તે પ્રકાશનો પ્રકાશ છે -ગીતા

૨ વિશ્વનોમુસન્-એનુ મોટું ચોથેર છે -ગીતા

૩ સરખાવો મહિમ્નસ્તોત્રમાનો શ્લોક “મુત્તરત્વરશાહા લેખિની

—અનુવાદક

“ ધીરજ રાખો કારણ કે જેઓ બીજાની સાથે લનાઈ કરે છે તેની લનાઈના ફળ ઈશ્વર કદીયે એને જવા દેતો નથી ” (૧૧-૧૧૪, ૧૧૫)

સૌ મનુષ્યો એક કામ છે

“ સૌ મનુષ્યો એક જ ‘વાહિદ ઉમ્મત’^૧ એટલે ૧ એક કામના છે ” (૨-૨૧૩)

“ અને મનુષ્યો આ સિવાય બીજું કાઈ નથી, સૌ એક કામના છે ” (૧૦-૧૯)

“ સાચે જ તમે સૌ મનુષ્યો એક કામના છો અને એક જ ઈશ્વર સૌનો પાલક છે તેથી સૌ એની જ પ્રાર્થના કરો. લોકોએ અનગ અનગ થઈને પોતાના વાડાઓ બનાવ્યા છે પણ સૌને એક જ પ્રભુ પાસે જવું છે ” (૨૧-૮૨, ૮૩)

“ પૃથ્વી પર ચાલનારા જનવરો તથા આકાશમાં ઊડનારા પક્ષીઓ સૌ મનુષ્યની માફક એક એક કામના છે અને આ પ્રથમા ઈશ્વરને જુ ધા નથી, હવે સૌએ એક ઈશ્વર પાસે જવું છે ” (૧-૩૮)

સૌ ધર્મો એક છે

“ મુસનમાન, યહૂદી, ઈસાઈ કે સાખીર બને ગમે તે હોય, જેઓ ઈશ્વરને માને છે, કર્મકથના સિદ્ધાંતમાં વિશ્વાસ રાખે છે, તથા બના કર્મો કરે છે તે સૌને પોતાના પાલક તરફથી સારા ફળો મળશે એ નિસદેહ છે, એમને દ્રાઈ વાતનો લાયકે શોક નથી ” (૨-૬૨, ૫-૬૯)

૧ અરબી ‘ઉમ્મત’ શબ્દનો અર્થ કામ તથા ધર્મ બન્ને થાય છે. અહીં તે બન્ને અર્થમાં વપરાયો છે.

૨ એ કાળનો એક ધર્મ જેને માનનારા ઈશ્વરમાં માનવાવાળા હતા જેઓ ઈશ્વરના પ્રતીક સૂર્ય ને ચંદ્રને પૂજતા હતા.

“યહૂદીઓ કહે છે કે યહૂદીઓ સિવાય બીજા કોઈ સ્વર્ગમાં જઈ શકતા નથી, ઈસાઈઓ પણ તેમ જ કહે છે, પણ આ સર્વ મત-ઓ ખોટા છે આ લોકોને કહો કે જો તમે સાચા છો તો તમે તમારા ધર્મપુસ્તકો વડે સાબિત કરો

“ના, જે કોઈ પોતાને ઈશ્વરાધીન માને છે અને જે બીજાની સાથે બનાઈ કરે છે, તેને ઈશ્વર સાડુ ફળ આપશે જ તેને ન કોઈ વાતનો ભય છે કે શોક” (૨-૧૧૧, ૧૧૨)

“અને આ પણ નિર્વિવાદ વાત છે કે તમારા (મહમદ સાહેબ) પહેલાં પણ અમે આ પૃથ્વી પર પયગમરો પાઠવ્યા છે જુદા યુગ માટેના જુદા ધર્મગ્રંથો છે ઈશ્વર ધારે તેને રદ કરે છે ને ધારે તેને ચાનવા દે છે અને આ સર્વ ધર્મપુસ્તકોની અસલી મા—‘ઊમ્મુલ કિતાબ’—તો ઈશ્વરની જ પાસે છે” (૧૩-૩૮, ૩૯)

“દરેક યુગપુરુષ (પયગમર) જે સદેશ આપે છે તેની એક કાળમર્યાદા છે, જેની જાણ તમને યઈ જશે” (૬-૬૭)

“હે મનુષ્યો! જો તમારામાં કોઈ યુગપુરુષ આવે અને મનુષ્યો સદેશ સંભળાવે તો તમે સુરક્ષિત છો જે દુષ્કર્મોથી બચશે અને સત્કર્મો કરશે તેને કોઈ પણ વાતનો ભય કે શોક નથી” (૭-૩૫)

“દરેક કોમમાં યુગપુરુષો જન્મ્યા છે” (૧૦-૪૭)

“દરેક કોમમાં ધર્મમાર્ગ બતાવનાર જન્મ્યા છે” (૧૩-૭)

“હે મહમદ! સાચે જ ઈશ્વરે તમને સત્યનુ બાધુ બાધી મોકલ્યા છે જેથી તમે મનુષ્યોને તેમના લાના કામો માટે શુભ સદેશ સુણાવો ને ખૂરા કામ કરનારને ચેતવણી આપો. કોઈ પણ એવી કોમ નથી કે જેમાં દુષ્કર્મો કરનારને ચેતવણી આપનાર ન અવતર્યા હોય” (૩૫-૨૪)

“અને સાચેસાચ અમે તમારા પહેલાંની સર્વ કામોમાં યુગપુરુષો પાઠવ્યા છે” (૧૫-૧૦).

“અને ખરેખર અમે દરેક કામમાં યુગપુરુષો મોકલ્યા છે કે જેથી તેઓ લોકોને ઉપદેશ આપે કે ઈશ્વરને ભજો તથા દૈત્યથી (જૂરાઈથી) બચતા રહો” (૧૩-૩૬).

“એ નિર્વિવાદ છે કે તમારા પહેલાં ઈશ્વરે સર્વ કામોમાં યુગપુરુષ પ્રકટાવ્યા છે” (૧૬-૬૩).

“અને જે કામમાં પયગંબર મોકલવામાં આવ્યા તેમને તે જાતિની ભાષામાં સંદેશ આપી મોકલવામાં આવ્યા હતા જેથી લોકોને તેઓ સ્પષ્ટ રીતે સમજાવી શકે” (૧૪-૪).

“કહી દો કે અમે ઈશ્વરને માનીએ છીએ; અને જે જ્ઞાન ઈશ્વરે અમને આપ્યું છે તેને (કુરાનને) માનીએ છીએ. વળી તે સર્વ જ્ઞાન કે ધર્મગ્રંથો ઈશ્વરે ઇબ્રાહીમ, ઇસ્માઈલ, ઇસહાક, યાકૂબ, મૂસા, ઇસા, વગેરે યુગપુરુષો તથા તેમની કામોની મારફત મળ્યો છે તેમાં વિશ્વાસ રાખીએ છીએ. આ સર્વ પયગંબરોમાં અમે કશો તફાવત જોતા નથી અને અમે અમારી જાત ઈશ્વરને અર્પિત કરી દીધી છે” (૨-૧૩૬).

“રસૂલ (મહંમદ સાહેબ) તે જ્ઞાનને માને છે કે જે અસ્લાહે આપેલ છે. જેઓ રસૂલમાં વિશ્વાસ રાખે છે તેઓ તે જ્ઞાનને સ્વીકારે છે. તે સૌ એક ઈશ્વરને માને છે, તેના ફિરસ્તાઓને (તેની જુદી જુદી શક્તિઓને) માને છે, સૌ ઈશ્વરી ગ્રંથોને માન્ય રાખે છે અને ઈશ્વરે પાઠવેલ સર્વ પયગંબરોને પણ માને છે. આ સર્વ પયગંબરોમાં અમે કોઈની સાથે કોઈ પણ પ્રકારનો બેદ નથી રાખતા . . . હું પ્રતો !

“હે મહમદ! તમને ઈશ્વરે પૂર્ણ જ્ઞાનમાથી જે કાંઈ આપ્યું છે તેનું મનન કરો અને પ્રાર્થના કરતા રહો. ખરેખર પ્રાર્થના માણસોને દુષ્ટતાથી દૂર રાખે છે, ઈશ્વરનું સ્મરણ કરવું એ સારી વસ્તુ છે, જે કાંઈ તમે કરો છો તેની જાણ પ્રભુને છે.”

“અને જેની પાસે ખીજા ધર્મગ્રંથો છે તેમની સાથે વાદવિવાદ ન કરો. જો ચર્ચા કરો તો મીઠાશથી કરો, એ યોદ્ધાને ત્યજ દો જેઓ જીતમ કરે છે, તેમને કહો કે અમે એ ધર્મગ્રંથને માનીએ છીએ જે અમને આપવામાં આવ્યો છે તથા ખીજા ધર્મગ્રંથોમાં પણ વિશ્વાસ રાખીએ છીએ કે જે તમારી પાસે છે, આપજો બંનેનો ઈશ્વર એક જ છે અને તેના જ અમે ‘મુસલિમ’* છીએ એટલે કે તેની ઇચ્છાને અનુસરીએ છીએ.” (૨૯-૪૫, ૪૬)

દુનિયાબરના આગલા પાછલા સર્વ પયગમ્બરોને દૃષ્ટિ સમક્ષ રાખીને અત્લાહે કહ્યું છે.

* ‘મુસલિમ’ અને ‘ઇસ્લામ’ આ બંને શબ્દો જુદી જુદી રીતે વાગવાર કુરાનમાં વપરાયા છે. ‘ઇસ્લામ’ શબ્દ ‘સલમ’ માથી નીવળ્યો છે જેનો અર્થ છે ‘ગરબન બુકાવની’ (માર્પું નમાવવું) એટલે કે પોતાને બીજાની મરજી ઉપર હોદવો. ‘ઇસ્લામ’ નો અર્થ છે — પોતાને સર્વસ્વ રીતે ઈશ્વરની હઝા ઉપર હોદવો. ‘મુસલમાન’ કે — ‘મુસલિમ’ નો અર્થ છે — જેણે પોતાની જાતને ઈશ્વરની હઝા ઉપર હોદી દીધી હોય તથા અર્થોમાં ‘ઇસ્લામ’ તથા ‘મુસલિમ’ શબ્દો કુરાનમાં અવારનવાર વપરાયા છે (૩-૧૯ વગેરે) આ અર્થમાં જ મહમદ સાહેબ પડેનાના સર્વ પયગમ્બરોના ધર્મેનિ ‘ઇસ્લામ’ તથા તેના અનુયાયીઓને કુરાનમાં ‘મુસલિમ’ થા ‘મુસલમાન’ એમ કહેવામાં આવ્યા છે (૨૨-૭૮ વગેરે)

હાઈક ‘ઇસ્લામ’ ને ‘અલામ’ સાથે એકે જ ‘સલામ’ નો અર્થ ‘સાતિ’ થાય છે કુરાનમાં એક જ જગ્યાએ આ અર્થમાં એ શબ્દ વપરાયો છે (૧૦-૨૫) પરંતુ ઇસ્લામ ધર્મનો અર્થ કુરાનના ઉપદેશ પ્રમાણે ઈશ્વરાર્પણ કરવું એ છે.

“હે રસુલો ! પવિત્ર ખોરાક ખાઓ, ભત્તાં કામ કરો, જે તમે કરો છો તે પ્રભુની નજીબદારી નથી.

“તમારા આ અલગ અલગ ધર્મો તથા કામો એક જ ધર્મ તથા કામ છે અને તમારો સૌનો પ્રભુ એક જ છે તેથી એક પરમાત્માનું ધ્યાન ધરો.

“પરંતુ લોકોએ પોતાના ધર્મના ભાગલા કરી નાખ્યા અને દરેક સંપ્રદાય પોતાની પાસે છે તેમાં જ મસ્ત રહે છે.

“આ સર્વ અજ્ઞાન છે . . . ” (૨૩-૫૧ થી ૫૪).

“જેઓ અલ્લાહ અને તેના પયગંબરોને નથી માનતા, અને જેઓ અલ્લાહ અને તેના પયગંબરોમાં ભેદ જુએ છે અને કહે છે કે અમે અમુક રસુલોને માનીએ છીએ અને અમુકને માનતા નથી અને આમાંથી પોતાનો જુદો રસ્તો કાઢવા ઇચ્છે છે ખરેખર તે લોકો જ પાકા ‘કાફિર’ (કૃતઘ્ની — નગુણા ઇશ્વરનો આભાર ન માનનારા) છે, પરમાત્માએ તેમને માટે અપકારીતી ને પતનની સજા ઠરાવી રાખી છે” (૪-૧૫૦, ૧૫૧).

“હે મહંમદ ! સાચે જ ઇશ્વરે તમને એ રીતે ગ્રેસજી (વહી) આપીને જ્ઞાન આપ્યું. છે જે રીતે નૂહ અને તે પછીના ધર્મપ્રવર્તકોને. તે જ રીતે ઇશ્વરે ઇબ્રાહીમ, ઇસમાઈલ, ઇસાક, યાકૂબ તથા તેમની કામો, ઇસા અબ્દુલ, યુનુસ, હારુન તથા મુસેમાનને જ્ઞાન બદ્યું હતું અને તે જ રીતે હાઉસને ‘ઝબૂર’ ધર્મગ્રંથ આપ્યો હતો.

“ઇશ્વરે દુનિયામાં જે જે ધર્મપ્રવર્તકો મોકલ્યા તેમાંના કેટલાકની હકીકત કહી છે અને કેટલાકની કહી નથી” (૪-૧૬૩, ૧૬૪).

“અને એમાં કાંઈ શક નથી કે ઇશ્વરે મહંમદ સાહેબ પહેલાં સર્વ કામોમાં પયગંબરો પાઠવ્યા છે” (૬-૪૨).

“અને ઈશ્વરે પયગબરો એટના માટે દુનિયામાં પાઠવ્યા કે તેઓ ભવા કામના ફળ મીઠા મળશે તે શુભ સદેશ જગતને સુણાવે તથા ખૂરા કામોના ફળ માઠા મળશે તેની ચેતવણી આપે અને કારણે જેઓ સાચી વાત સમજી લે અને સત્કર્મો કરે તેને નથી રહેતો ભય કે શોક” (૬-૪૮)

“અને અરેખર તમારા પહેના પણુ ઈશ્વરે પયગબરો પાઠવ્યા છે, આમાના કેટલાકોનો ઉત્તેજ તમારી પાસે ક્યોં અને કેટલાકોનો નથી ક્યોં” (૪૦-૭૮)

“જેમણે ધર્મને પીખી નાખ્યો છે અને જેઓ પોત પોતાના સપ્તદાયો તથા વાડાઓ બનાવી બેસી ગયા છે તેમની સાથે તમારો કોઈ સમ્બંધ નથી, ઈશ્વર જ તેનો નિકાલ કરશે, તે જ તેમને દાખવશે કે તેમણે શું કર્યું છે” (૬-૧૬૦)

“આ કુરાન સત્ય છે, પોતાની પહેનાના ધર્મગ્રંથોને એ સાચા કરાવે છે” (૨-૮૭)

“ઈશ્વરે પોતાની પાસેના જ્ઞાનમાથી જે કાંઈ તમને (મહમદ સાહેબને) આપ્યું તે ઈશ્વરી પ્રેરણા દ્વારા આપ્યું તે જ સાચું જ્ઞાન છે જે પહેનાના ધર્મગ્રંથોના જ્ઞાનને પુરવાર કરે છે”* (૩૫-૩૧)

“મહમદ સત્ય લઈને આવ્યા છે અને તેમણે પોતાની પહેનાના પયગબરોની સાખ પૂરી છે” (૩૭-૩૭)

“અને તમને (મહમદ સાહેબને) એવી કોઈ વાત નથી કહેવાઈ કે જે તમારા પહેનાના ધર્મગ્રંથોને ન કહેવાઈ હોય” (૪૧-૪૩)

* જે રીતે કુરાનમાં કુરાન પહેલાના ધર્મોને ‘ઇસલામ’ અને તેના અનુયાયીઓને ‘મુસલમાન’ કહેવાયા છે તે રીતે કુરાનમાં કુરાનની પહેલાના ધર્મગ્રંથોને ‘કુરાન’ નામ અપાયું છે, અને જેઓએ આ ઈશ્વરી જ્ઞાનથી ભરેલ ગ્રંથોને જુદા જુદા કરી ઈશ્વરી જ્ઞાનના ભાગવાઓ પાડ્યા તેમને ‘મુન્તસેમીન’ એટલે કે ‘ભેદ પાડનાર’ કહેવાયા છે (૧૫૮૦, ૬૧)

“અને આ ગ્રંથ (કુરાન) જે પોતાની પહેલાંના ગ્રંથ સાથા પુરવાર કરે છે તે અરબી ભાષામાં છે કારણ કે આરબો કે જેઓ સિતમ ગુજારે છે તેઓ ભૂરાં પરિણામો સાવધ થઈ જાય અને જેઓ ભણાં કર્મો કરે છે તેઓ આ પરિણામોની પુરાબખર મેળવે. જેઓ એમ કહે છે કે હું અમારો પાલક છે, તથા જેઓ ભણાઈ પર કાયમ છે તે નથી કશો ભય કે શોક” (૪૬-૧૨, ૧૩).

“અને જે અમે કુરાન ખીજ કોઈ ભાષામાં આ હોત તો આ લોકો કહેત કે એની આવડો સ્પષ્ટ નથી કરવા આવી તેનું કારણ શું છે? અમે અરબી જાણવાવાળા અ ભાષા ખીજ દેશની? જાહેર કરી દો કે આને માનવાવાળ માટે આ ગ્રંથ સન્માર્ગ દેખાડનાર તથા રોગોનો ઇલાજ સૂચનાર છે” (૪૨-૭).

“સાચે જ અમે આ કુરાન અરબીમાં એટલા માટે મોકલ છે જેથી તમે આરબો એને સારી રીતે સમજી શકો” (૪૩-૩).

“ઈશ્વરે તમારી ભાષામાં એને સહેલું બનાવી દીધું જેથી આરબો તેને ધ્યાનમાં રાખે” (૪૪-૫૮).

“સાચેસાચ આ કુરાન ‘સ્મૂથ-એ-કરીમ’ (એક શાણ પદ્યગંજર)ની હિન્દુઆરાયું છે.

“આ કોઈ કવિની કવિતા નથી; તમે નથી માનતા !

“નથી આ કોઈ જાદુગરના શબ્દો, તમે તેની પરવાહ નથી કરતા !

આ જ્ઞાન તે ઈશ્વરનું મોકલેલ છે કે જે સર્વ સૃષ્ટિઓનો સ્વામી છે” (૬૯-૪૦ થી ૪૩).

“એમાં સંદેહ નથી કે આ કુરાન તે સ્મૂથ-એ-કરીમના વચનો છે.

“ જે શક્તિશાળી છે, જેને માટે અલાહના દરબારમાં અગ્રસ્થાન છે.

“જેનું કહેવું માનવું જોઈએ, જે ‘અમીન’ (ભરોસા-પાત્ર) છે.

“અને હું માનવીઓ! તમારો સાથી (રસુલ/લાહ) પામ્યો નથી” (૮૧-૧૬ થી ૨૨)

“એ માટે હું મહમદ! ધીરજ ધરો. ઇશ્વરનો વાયદો સાચો કરશે એ નિ સંદેહ છે. પોતાની ભૂલોની માફી ઇશ્વર પાસે માગો તથા સવારસાંજ ઇશ્વરની પ્રાર્થના કરતા રહો” (૪૦-૫૫)

“એ માટે હું મહમદ! એના સિવાય બીજો કોઈ ઇશ્વર નથી એ માનો. પોતાની ભૂલો માટે, તથા તમારે આધારે આવનાર અનુયાયીઓની ભૂલો માટે તેની (ઇશ્વરની) માફી માગો તમે ક્યાં રહો છો તથા ક્યાં જાઓ છો તે સર્વ પરમાત્મા જાણે છે” (૪૭-૧૬).

“ખરેખર ઇશ્વરે તમને (મહમદ સાહેબને) પૂરો વિન્ય અપાવ્યો છે જેથી પરમાત્મા તમારી આગલી અને પાછલી ભૂલો માફ કરે અને તમારા ઉપર કૃપા વરસાવે, તમને સન્માર્ગે વાળે તથા સર્વ પ્રકારની સહાયતા આપે” (૪૮-૧ થી ૩).

“હું ધર્માવધ્યો! ઉપવાસ કરવાનું તમારું કર્તવ્ય છે, તમારા પૂર્વજોને પણ આ કહેવામાં આવ્યું હતું આનું કારણ એ છે કે તમે ભૂરાઈથી જન્મતા રહો.

“કેટલાક નિશ્ચિત દિવસોના ઉપવાસ કરો, પરંતુ જે કોઈ માદો હોય કે પ્રવાસમાં હોય તે પડેલા દિવસોના અવેજના બીજા દિવસોમાં ઉપવાસ રાખે કોઈ ઉપવાસ કરવાને બદલે મરીજતે જમાડે તો તેને ઉપવાસ કરવાની જરૂર રહેતી નથી. તેથી જે પોતાની મેલે બીજાની લથાઈનું કામ કરે તો તે

કર્તા માટે શ્રેયસ્કર છે અને જો તમે ઠીક સમજો તો ઉપવાઃ તમારે માટે લાભકારક છે” (૨-૧૮૩, ૧૮૪).

“ઈશ્વરે આ પુસ્તક (કુરાન) તમને (મહંમદ સાહેબને) આપ્યું છે, તે સત્યથી ભરેલું છે. આ પુસ્તક તેની પહેલાંનું ધર્મપુસ્તકોને સાચાં ઠરાવે છે. કુરાન પોતાની પહેલાંના ધર્મ ગ્રંથોની રક્ષા કરે છે તેથી ઈશ્વરે જે જ્ઞાન તમને આપ્યું તેને આધારે ન્યાય તોળો; લોકોમાં ચાલતા તર્કવિતર્કોમાં ફસાતાં સત્ય કે જે પ્રભુએ તમને દાખવ્યું છે તેના ઉપદેશ રહો. ઈશ્વરે તમારે દરેકને માટે જુદાં જુદાં વિધિવિધાને નિર્માણ કર્યાં છે, એમની ઇચ્છા હોત તો તમને સૌને એ સંપ્રદાયના બનાવી દેત; પણ તમને બતાવેલ પ્રણાલી અનુસાર ઈશ્વર તમારી પરીક્ષા લેવા માગે છે. તેથી બેદોમાં ન પડા બલાઈમાં કામોની રૂપમાં કરતા રહો. હવે સૌને ઈશ્વર પાસે જ જવું છે; ત્યારે તમારી વચ્ચે શો તફાવત છે તે પ્રશ્ન સમજવી દેશે” (૫-૪૮).

“અને પ્રભુ એવું નથી કરતો કે જેઓ સત્કર્મો કરત રહે તેમને તેમની ખોટી માન્યતાઓને કારણે તુકસા પહોંચાડે. જો ઈશ્વર ઇચ્છત તો સૌને એક જ માન્યતા તથા સંપ્રદાયવાળા બનાવી દેત, પરંતુ આવી વાતો અંજો લોકોમાં મનાશે રહેશે” (૧૧-૧૧૭, ૧૧૮).

ધર્મમાં બળબળાઈની મતા

“ધર્મના આમત્રામાં બળબળાઈને સ્થાન નથી” (૨-૨૫૬).

“તમારા અસ્થાઈની ઇચ્છા હોત તો સમસ્ત માનવસમુદાય તમારી જ વાત માની લેત. તો શું તમે લોકો ઉપર બળબળાઈ કરશો કે તેઓ તમારું માની જાય ?” (૧૦-૯૯)

“હે મહમદ ! અલ્લાહે તમને જે જ્ઞાન આપ્યું છે તેનું જ અનુસરણ કરો. એટલે કે એક ઈશ્વર સિવાય અન્ય ઈશ્વર નથી અને જેઓ ઇતર દેવતાઓને પૂજે છે તેને છોડી દો.”

“જો ઈશ્વરની ઈચ્છા હોત તો તેઓ પણ એક ઈશ્વર સિવાય બીજાને ન પૂજત, ઈશ્વરે તમને તેના ચોક્કાદાર બનાવીને નથી મોકલ્યા.”

“અને ઈશ્વર સિવાયના અન્ય દેવ દેવતાઓની જેઓ પૂજા કરે છે તેમની નિંદા કરશો નહીં કારણ કે તેઓ અચાનક વશ ક્રોધમાં આવીને ઈશ્વરની નિંદા ન કરવા લાગી જાય. ઈશ્વરે એવી પ્રજાસિકા બાધી દીધી છે કે જેથી સૌને પોતા પોતાનાં કામો સારા લાગે છે, આખરે સૌ પોતાના એ સ્વામી પાસે જ જવાના છે ત્યારે ઈશ્વર તેમને તેમના કર્મો વિશે કહી દેશે” (૬-૧૦૭ થી ૧૦૯)

“એ ઈશ્વરના નામ પર કે જે દયાળુ તથા કૃપાળુ છે

“હે મહમદ ! કાફરો *ને (જેઓ તમારી વાતમાં વિશ્વાસ નથી રાખતા તેમને) કહી દો કે

“હું તેને નથી પૂજતો જેને તમે પૂજો છો

“ન તમે એને લગો છો જેને હું લગુ છું

* ‘કાફિર’ શબ્દ અરબી ‘કુફ્ર’ થી બન્યો છે જેનો અર્થ છે (૧) ઠાકવું, (૨) ખોટું સમજવું અથવા માનવું, અને (૩) કુવતી થવું. કાફિર એટલે (૧) તે માણસ જે કોઈની વાત ન માને, (૨) તે માણસ જે ઈશ્વરની દયા અને દીધેલ ચીજો માટે આભાર ન માનવો હોય, અને (૩) કાફર અરબીમાં ખેડૂતને કહેવામાં આવે છે કારણ કે કૃષિકાર બીજને માટીમાં ‘દાણી’ દે (‘ગરીબુલ કુરાન’—મિરજા અબુલ ફઝલ, ‘હુજાતુલ કુરાન’—મોલવી મહમદ ખલીલ)

કુરાનમાં આ શબ્દ કયાક કયાક આ બધા અર્થોમાં વપરાયો છે સાધારણ રીતે આ શબ્દ તે લોકો માટે વપરાયો છે કે જેઓ મહમદ સાહેબની વાત માનતા ન હતા.

“ ન હું એની પૂજા કરીશ જેની તમે કરો છો.

“ ન તમે એની પૂજા કરશો જેની હું કરું છું.

“ તેથી તમારો ધર્મ તમારે માટે અને મારો ધર્મ મારે માટે ” (૧૦૯-૧ થી ૬).

નીચેની બે આયતો તે સમયની છે કે જ્યારે અરબ સ્તાનમાં મુસલમાન અને ગેરમુસલમાનો વચ્ચે શત્રુતા હા વટાવી ગઈ હતી અને લડાઈ ચાલી જ રહેતી હતી.

એક સ્થળે કુરાનમાં સકળ માનવ સમાજનો સંકેત કરતાં કહેવાયું છે :

“ ઈશ્વરે આસમાનો તથા પૃથ્વી બનાવ્યાં, વાદળાંથી પા વરસાવ્યું, તેથી તમારા ખિરાક માટે જમીનમાંથી ફળ ઉપજાવ્યાં, વહા આપ્યાં કે જે ઈશ્વરના હુકમથી પાણી પર ચાલે છે; નદીઓને મનુ માટે ઉપયોગી બનાવી, સૂર્ય ચંદ્ર જેઓ પોતપોતાને માંગે ગતિ કર રહે છે તેમને, રાત દિવસને, આ સૌને તમારા લાભ માટે સરળ છે. તમે જે માગો તે ઈશ્વર આપે છે; તમે પ્રભુકૃપાનું લેખું રાખ મારો તો તે અસાકચ્છ છે; પણ એક વાત નિવિવાદ છે કે મનુ મહાનુલભી (અન્બાય કરવાવાળો) તથા મહા કૃતપ્રી (બડા કાફિર છે. ” (૧૪-૩૨, ૩૩, ૩૪)

આ અને આવી બીજી આયતોમાં (૧૭-૬૭) તમામ મનુષ્યોને ‘ કાફિર કહેવાયા છે. ‘ કાફિર ’ નો અર્થ અહીં કૃતપ્રી છે.

ક્યાંક ક્યાંક ચહ્દીઓ માટે ‘ કાફિર ’ શબ્દ વપરાયો છે, જેઓ કે ઈશ્વરને તથા પોતાના ધર્મગ્રંથ ‘ તોરેત ’ ને માનતા હતા પણ જેઓ મૂળ મ બૂલી અવળે રસતે સઠકતા હતા. (૧૭-૮)

એક સ્થળે યુદ્ધ ઈશ્વર પોતા માટે દહે છે—

“ જે કોઈ સલાં કામો કરશે તથા અહ્દા રાખશે તેમના પ્રયત્ને મને ‘ લંગ્ઝીશ્તુ ’ નહીં અને બૂલીશ્તુ નહીં; અને અદેખર નેટલા પ્રય ૧ કરશે તેનું લેખું તેનાં સલાં કામોની યાદીમાં રહેશે. ” (૨૧-૬૪)
આ જ અર્થમાં ગીતા કહે છે કે

“ આ ધર્મનું ચર્કિચિત્ પાલન પણ મહાલયમાંથી ઉગારી છે. ” (૨-૪૦)

કુરાનમાં બીજે સ્થળે કહ્યું છે—

“ ઈશ્વર એમ નથી કહેતો કે જેઓ ગેરમુસલમાનો તમારા ધર્મને કારણે તમારી સાથે લડાઈ નથી કરતા તથા જેમણે તમને તમારા ધરોભાથી બહાર નથી હાળી કાઢ્યા તેમની સાથે તમે પ્રેમભર્યું વર્તન ન રાખો. ખરેખર ઈશ્વર તેને ગાંઠે છે કે જે સૌની સાથે ન્યાયથી વર્તે છે ”

“ ઈશ્વરની આજ્ઞા એટલી જ છે કે જે લોકોએ તમારા ધર્મને કારણે તમારી સાથે લડાઈ શરૂ કરી છે તથા તમને બળ-જબરીથી તમારા ધરોભાથી બહાર હાળી મેલ્યા છે અથવા તમને બહાર કરવામાં બીજાઓને મદદ કરી છે તેમની સાથે મળી ન જાઓ અને જે આવા સાથે મળી જાય છે તે જુનમ કરે છે ”
(૧૦-૮, ૯)

“ જે લોકોએ તમારી (મહામદ સાહેબની) વાત માની લીધી છે તેમને કહો કે તેઓ એ લોકોને માફ કરે જેમને

“ અને જે લોકો વિશ્વાસ રાખશે તથા ધર્મકાર્ય કરશે તેા અમે તેના પાછલા ખરાબ કબોને ‘દાકી હઈશુ’ એટલે કે માફ કરીશું ” (૨૮-૭)
અહીં પણ ‘કુફર’ નો અર્થ દાકી દેણ મૂલી જણ કે માફ કરવું છે. આ શબ્દ ઈશ્વરને માટે વપરાયો છે.

કપાક કપાક એવા મનુષ્યોના મોઢામાં આ શબ્દ મુકાયો છે કે જેઓ મહામદ સાહેબ કે બીજા રસૂલોની વાત માનતા ન હતા.

“ જે કાઈ તમે (રસૂલો) કહો છો તેને અમે માનતા નથી ”
(૩૪-૩૪)

એક ઠેકાણે એવાઓને માટે એ શબ્દ વપરાયો છે કે જેઓ અમુક રસૂલને માનતા હતા ને અમુકને માનતા ન હતા (૪-૧૫૦, ૧૫૧)

એક ઠેકાણે કુરાનમાં ‘કાફિર’ શબ્દ ખેડૂતના અર્થમાં વપરાયો છે (૫૭-૨૦)

સામાન્ય રીતે ‘કાફિર’ શબ્દ કુરાનમાં એ આરજો માટે વપરાયો છે કે જેઓ મહામદ સાહેબને માનતા ન હતા અથવા જેઓ ઈશ્વરની કૃપાવસ્તુઓની અવહેલના કરતા હતા.

અંતિમ દિનનો ડર નથી, જ્યારે ઈશ્વરના દરબારમાં હાજર થવું પડશે. ઈશ્વર સૌને પોતપોતાનાં કર્મોનાં ફળ ચખાડશે.

“જે લવાઈ કરશે તે પણ પોતા માટે, અને જે ખૂરાક કરશે તે પણ પોતા માટે, છેવટે તો તમારે સૌએ પોતાના માલિક કને જવું જ પડશે” (૪૫-૧૪,૧૫).

સર્વ દિશાઓમાં ઈશ્વર છે

“પૂર્વ અને પશ્ચિમ બન્ને ઈશ્વરનાં છે; જે તરફ તમે ફરો તે દિશામાં ઈશ્વરનું મુખ છે. ખરેખર ઈશ્વર મહા દાતા છે તે સર્વ જાણવાવાળો છે” (૨-૧૧૫).

પયગંબર થયા પછી મહંમદ સાહેબ તેર વર્ષો સુધી મક્કામાં રહ્યા અને ઉપદેશ આપતા રહ્યા. જ્યાં સુધી મક્કામાં હતો ત્યાં સુધી નમાજ વેળાએ મોઢું કંઈ દિશામાં રાખવું તે નિશ્ચિત ન હતું. મહીને ગયા પછી ઘણા દિવસો સુધી ચઢ્ઢીઓ, તથા ઇસાઈઓનું પવિત્ર શહેર યરુસેલમ જ્યાં હતું તે ઉત્તર દિશા તરફ મોં રાખી પ્રાર્થના કરતા. લગભગ સોળ મહિના પછી દિશા બદલી. દક્ષિણમાં જ્યાં મક્કા અને કાબા હતા તે દિશામાં મોં કરી નમાજ કરવા લાગ્યા. કેટલાકોએ આનો વિરોધ કર્યો તે પરથી કુરાનની આ આયત નીકળી.

“અલ્લસમલુઓ પૂછશે કે પહેલાં જે દિશા તરફ મોઢું કરી પ્રાર્થના થતી તે કેમ બદલી નાખી. એમને કહી દો કે પૂર્વ અને પશ્ચિમ બન્ને ઈશ્વરનાં છે. એ ઇચ્છે તેને સીધે રસ્તે ચલાવે છે” (૨-૧૪૨).

“પ્રાર્થના સમયે મોઢું પૂર્વ કે પશ્ચિમમાં રાખ્યું તેમાં ધર્મ કે સત્કર્મ નથી સમાયાં. ઈશ્વરને માનવામાં ધર્મ છે;

કર્મફલને માને, દેવદૂતોને (ફિરસ્તાઓને*) માને, સર્વ ધર્મપ્રથોને, ધર્મપ્રવર્તકોને માને, ઈશ્વરને નામે પોતાની કમાઈમાયી પોતાનાં સગાઓને, અનાથોને, ગરીબોને, અતિથિઓને ને ભિખારીઓને દાન દે, શુભામોને મુક્તિ અપાવવામાં ધન ખર્ચે, ઈશ્વરના આશીર્વાદ માગતો રહે, જકાત (પોતાની વાર્ષિક આવકનો

* ‘મયક’ એટલે ‘ફિરસ્તા’ તથા ‘શેતાન’ આ બન્નેનો ઉલ્લેખ કુરાનમાં કેટલેયે ઠેકાણે થયો છે. ધણા લોકોની માન્યતા છે કે ‘ફિરસ્તા’ અને ‘શેતાન’ની યોનિઓ જુદી જુદી છે કેટલેક સ્થળે કુરાનમાં ‘શેતાન’ શબ્દ નહારા મનુષ્યો માટે વપરાયો છે (૨૧-૮૨, ૨૨-૩). કુરાનના વિદ્વાન મુસલમાન દીકાકારોનો મત છે કે ‘ફિરસ્તા’નો અર્થ મનુષ્યહૃદયમાં ઊઠતી સદ્વૃત્તિઓ છે અને ‘શેતાન’ દુષ્ટવૃત્તિઓનો સૂચક છે, દાખલા તરીકે વિખ્યાત તુર્ક વિદ્વાન મહમદ મહત્તાર પાશા લખે છે કે:

“કુરાનમાં ફિરસ્તાનો અર્થ માનવહૃદયમાં ઊઠતા ઉચ્ચ ભાવોનો તથા દેવી સંપત્તિનો છે આ વૃત્તિઓ ખુબ પૂછતા તો ઈશ્વરી દેન છે. કારણ કે કુરાનના મત પ્રમાણે દરેક શક્તિ ઈશ્વરની છે ને તેણે જ તે જન્માવી છે. કહેવાયું છે કે ત્યારે મનુષ્યમાં આત્મશક્તિ જન્મવા થાય છે તથા તે કામ કરવા લાગે છે ત્યારે ફિરસ્તાઓ (દેવદૂતો) ખજુ તે મનુષ્યને પ્રણામ કરવા લાગી જાય છે, એટલે કે એની આત્મશક્તિ સાથે આ સર્વ સદ્વૃત્તિઓ નતમસ્તક થાય છે અને એવો મનુષ્ય જે રીતે વૃત્તિઓને ચલાવવા માગે તે રીતે તે વર્તે છે શેતાન માટે કુરાનમાં કહેવાયું છે કે તે વગર ધુમાડાની આગમાયી જન્મેયો છે. ‘ઇજ્જ’માં તેને સર્પ સાથે સરખામ્યો છે એટલે શેતાન દુનિયાની એ પાંચિવ વૃષ્ટાંતુ નામ છે કે જે સ્વચ્છંદી રીતે વર્તે છે. મનુષ્યના દિલમાં હન્દિયત્તુઓની એ આગ છે. જો માનવ અજ્ઞાની તથા વિશ્વાસની સહાયતાથી તેના પંજમાયી છટી ન જાય તો આ આગ તેને બરબીભૂત કરી દેશે. જે કૃષ્ણ ખાવાનો મનુષ્યને નિષેધ હતો તે હતો અર્જુતાનો બંદે દેવ ભાવનો વિચાર. મનુષ્યોના દોષોનું મૂળ આ દેવતાવાદમાં છે, જે કારણે તે એકબીજાથી દૂર ને દૂર થતો જાય છે આ રીતે ફિરસ્તા અને ‘શેતાન’ મનુષ્યની અંદરની બે શક્તિઓ છે જેમાંની એક મિત્ર તથા બીજી શત્રુ છે. આ બન્ને-માયી એક ઉપર વિશ્વાસ રાખવો જોઈએ અને બીજીથી બચવા રહેવા માટે ઈશ્વરનું શરણુ શોધવું જોઈએ” (કુરાન સુરા ૧૧૪)—‘ધી વિષદ્મ ઓફ ધી કુરાન’, લે૦ મહમદ મહત્તાર પાશા, પ્રસ્તાવના, પૃ ૩૬-૪૧.

આદીસમે ભાગ ગરીબોને દાનમાં આપતો રહે) આપે, વાપરે પાળે, આપત્તિકાળે ધૈર્ય ધરે—જેઓ આવાં કર્મો કરે છે તેઓ જ સાચા શ્રદ્ધાળુ તથા ધર્માત્મા છે” (૨-૧૭૭).

મદીના પાસે કુબા નામે એક ડુંગરાળ પ્રદેશ છે. મક્કાથી મદીના જતાં મહંમદ સાહેબ પોતાના સાથીઓ સહિત ત્યાં કેટલાક દિવસ સુધી રહ્યા હતા. કુબામાં થોડાક દિવસો પછી એક મસ્જિદ બંધાઈ. થોડાંક વર્ષો પછી કેટલાક મુસલમાનોએ એક બીજી મસ્જિદ ચણાવી. આ નવી મસ્જિદ બંધાવનારાઓએ મહંમદ સાહેબને વિનંતી કરી કે તેઓ એક વેળા કુબા પધારી નવી મસ્જિદમાં નમાજ ભણાવવાની તેમના ઉપર કૃપા કરે. આ બે જુદી જુદી મસ્જિદોને કારણે ત્યાંના મુસલમાનોમાં તડ પડવાનો સંભવ હતો. આ ઉપરથી કુરાનની આયત નીકળી.

“જે મસ્જિદથી ફટકાટ પડતી હોય ત્યાં ન જવું બેઠાં.” (૯-૧૦૭-૧૦૮)

મહંમદ સાહેબ તે મસ્જિદમાં ન ગયા અને તેમની આજ્ઞાથી તે મસ્જિદ પાડી નંખાવવામાં આવી.*

“દરેકને પોતપોતાની દિશા છે જે તરફ પ્રાર્થના સમયે તે પોતાનું મોઢું ફેરવે છે. તેથી આવા વાદોમાં ન પડતાં ભક્ષાં કામો કરવામાં એકબીજાની સ્પર્ધા કરવાનો પ્રયત્ન કરો. તમે જ્યાં હશો ત્યાં ઈશ્વર તમને સૌને ભેગા કરી દેશે. ખરેખર ઈશ્વર સર્વશક્તિમાન છે.” (૨-૧૪૮)

મહંમદ સાહેબ અને અમલકારો

“કહી દો કે હું (મહંમદ) કોઈ અનોખો પયગંબર નથી. [એટલે કે હું કોઈ એવો ઉપદેશ નથી આપતો કે જે મારા

* બહરુલ્લહી-અમામ અસીરુદીન અબુ હયાન.

પહેનાના રસૂનોએ ન આપ્યો હોય તેમ જ હું નથી કોઈ એવું કામ કરી શકતો જે તેમણે ન કર્યું હોય, ન કોઈ અમલકાર હું બતાવી શકું છું — અનબેળવી] અને ખમર નથી કે મારું શું થવાનું છે અથવા તમારું શું થવાનું છે હું તો માત્ર ઈશ્વરની આજ્ઞાનું પાલન કરનારો છું મનુષ્યોને દુષ્કર્મોના પરિણામોથી સાવધ કરવા સિવાય મારું બીજું કશુંય કાર્ય નથી ” (૪૬-૬)

“અને મહમદ માત્ર રસૂન હોવા ઉપરાંત બીજું કોઈ નથી, એમના પહેલાના પયગમ્બરો પણ મરતા આવ્યા છે તેથી જો મહમદ મરી જાય અથવા તેમને મારી નાખવામાં આવે તો શું તમે તમારા ધર્મને બદલાવી નાખશો ? ” (૩-૧૪૩)

મહમદ સાહેબના દેવલોક થયા પછી અબુબક્ર સાહેબે જનતાને ઉપરની આયત સંભળાવી હતી

“ કહી દો કે હું (મહમદ) તમને એમ નથી કહેતો કે મારી પાસે ઈશ્વરનો ખજાનો છે નથી અને અગમ્યનું જ્ઞાન, કે હું નથી તમને કહેતો કે હું દેવૂત (ફિરસ્તો) છું પ્રભુએ મારા ઘટમા જે ઉતાર્યું છે તેનું અનુસરણ જ હું કરું છું ” (૬-૫૦)

“ આ લોકો ઈશ્વરના પાકા મોગદ ખાઈને કહે ॥ કે અમને કોઈ અમલકારો દેખાડે તો અમે તમારી વાતો માની લઈશ કહી દો કે ઈશ્વર સિવાય બીજાને કોઈ માણસ અમલકાર કરી શકતો નથી ” (૬-૧૧૦)

“ લોકો મહે છે કે અમે તમારી વાતોનો વિશ્વાસ નહીં કરીએ જ્યાં સુધી તમે જમીનમાંથી પાણીનો એક ઝરો ન કાઢો અથવા ખજૂરાના કે દ્રાક્ષના બગીચાની વચ્ચેથી પોતાની મેજ નદી વહેવડાવો અથવા તો પરાક્રમ વડે આકારના દુકડા કરીને અમારા ઉપર ન દેડો અથવા ઈશ્વર તથા તેના દૂતોને અમારી સમક્ષ હાજર ન કરો, અથવા પોતા

માટે એક સ્વર્ણભવન ન બનાવો, અથવા આકાશમાં ન ચડી જાઓ. અને ત્યાંથી એવું પુસ્તક લઈ આવો જે અમે વાંચી શકીએ. આના ઉત્તરમાં સૌને કહી દો કે પરમાત્માને સંભારો; હું એક માનવી તથા એક રમ્ય સિવાય વિશેષ કંઈ નથી” (૧૭-૬૦ થી ૬૩).

“લોકો પૂછે છે કે મહંમદને તેના પ્રભુ તરફથી અમરકારો દેખાડવાનું કેમ કંઈ નથી મળતું? તેમને કહી દો કે અમરકારો માત્ર ઈશ્વર પાસે છે; હું તો દુષ્કર્મોનાં પરિણામોની ચેતવણી આપનાર છું” (૨૯-૫૦).

“આમાં શું આશ્ચર્ય છે કે તમારામાંના એકની મારફત તમારા પ્રભુએ તમને ધર્મનું સ્મરણ કરાવ્યું છે જેથી તે માણસ તમને સાવધ કરે, તમે ખૂરાઈથી બચી જાઓ જેથી પ્રભુ તમારા ઉપર દયા દાખવે” (૭-૬૩).

“લોકોને કહી દો કે હું (મહંમદ) ઈશ્વરની મરજી વિરુદ્ધ પોતાને કશોદો કે નુકસાન કરી શકું એમ નથી. જે મને અગમ્યનું જ્ઞાન હોત તો મારી પાસે ઘણી સારી સારી વસ્તુઓ હોત અને કાંઈ પણ ખૂરાઈ મને સ્પર્શી પણ ન શકત. પરંતુ મારું કામ માત્ર એટલું છે કે હું જનતાને દુષ્કર્મોનાં પરિણામો બતાવી દઉં અને જેઓ મારી વાત સ્વીકારે તેને બધાં દુશ્મનો ખુશખબર આપું” (૭-૧૮૮).

“કહી દો કે અગમ્યનું જ્ઞાન માત્ર ઈશ્વરને છે, રાહ જુઓ; હું પણ તમારી મારફત રાહ જોનારમાંનો એક છું” (૧૦-૨૦).

“હું તમારા જેવો એક સાધારણ માનવી છું. હા, મને એવું જ્ઞાન આપ્યું કે તમારા સૌનો ઈશ્વર એક છે. તેથી જે પોતાના પરમાત્માને મળવાની આશા બાંધી બેઠો છે તે સત્કર્મો કરે તથા એક ઈશ્વર સિવાય બીજાની આરાધના ન કરે” (૧૮-૧૧૦).

“હું તમારા જેવો મનુષ્ય છું. મને ઈશ્વરે એવું જ્ઞાન આપ્યું કે તમારો સૌનો ભગવાન એક જ છે. તેથી ભક્ષાઈને રસ્તે જાઓ તે જ ઈશ્વરની પાસે પૂજવાનો માર્ગ છે. એ પ્રભુ પાસે પોતાની ભૂલોની ક્ષમા માગો” (૪૧-૬).

“હું લોકોને દુષ્કર્મોનાં પરિણામોથી સાવચેત કરું એ સિવાયની મને બીજી કોઈ પ્રેરણા ભગવાન તરફથી નથી થઈ” (૩૮-૭૦).

ચુદ્ધની પરવાનગી

ઈસ્લામ ધર્મના ઉપદેશના આરંભ પછી મહંમદ સાહેબનાં તેર વર્ષો મક્કામાં મહાન આક્રમણમાં પસાર થયાં ત્યાં. મક્કાવાળાઓએ એમને તથા એમના સાથીઓને બારે જાડયા હતા. આ તેર વર્ષોમાં આ વિષયના કુરાનના જે જે શ્લોકો પ્રાપ્ત થયા છે તેમાં ખૂબાઈનો જલ્લો લલાઈથી આપવાનો તથા ધૈર્ય અને સમ્મતિથી જીવડોને સહી લેવાનો ઉપદેશ કરવામાં આવ્યો છે. આ પછી મહંમદ સાહેબ પોતાના કેટલાક સાથીઓ સાથે મદીના ગયા. મક્કાવાળાઓએ તેમને કેડો મેલ્યો નહીં, મદીના ઉપર ચડી આવ્યા. આ ઉપરથી કુરાનમાં પહેલી વાર નીચેની આવેલો દ્વારા મહંમદ સાહેબને તથા તેમના સાથીઓને સ્વરક્ષણ કાળે આક્રમણકારીઓ સાથે લડી લેવાની પરવાનગી અપાઈ છે.

“જેના ઉપર લડાઈની ખાતર ચઢાઈ કરવામાં આવે છે તેમને પોતાના ખ્યાલ માટે લડી લેવાની છૂટ આપવામાં આવે છે કારણ કે તેમના ઉપર જીવમ ચર્ચ રહ્યો છે અને એમાં શક નથી કે ઈશ્વર તેમની પૂરેપૂરી સહાયતા કરશે.

“આ પરવાનગી તેમને માટે છે કે જેમને નાહક, અન્યાય-
થી તેમનાં ઘરોથી બહાર કાઢી મૂકવામાં આવ્યા છે કારણ
કે તેઓ એમ જાહેર કરતા હતા કે ‘ઈશ્વર જ અમારો
પાલક છે.’ અને જે ઈશ્વર ક્ષાઈ લોકોને દેવતાદ માણસોથી
દાવડાવી ન દેતો તે બેચક આ મકાનો, સાધુઓના મોઢા,
ઈસાઈઓનાં દેવજો, ચઢ્ઢીઓનાં પ્રાર્થનાસ્થાનો અને મસ્જિદો
જ્યાં લોકો ઈશ્વરજનન કરે છે, તે સર્વ જમીનદોસ્ત થઈ
જાત. આ નિર્વિવાદ વાત છે કે જેઓ ઈશ્વરના કાર્યમાં મદદ
કરે છે તેને ઈશ્વર સદાયતા આપે છે. ખરેખર ઈશ્વર સર્વ-
શક્તિમાન તથા મહાન છે.

“આ પરવાનગી તેમને માટે છે જેમને ઈશ્વર પૃથ્વી પર
વસાવી દે તો તેઓ ઈશ્વરની આશિષ માગતા રહેશે, ગરીબોને
દાન દેશે તથા લોકોને ભણાં કામ કરવાની તથા ખરાબ
કામોથી બચવાની સલાહ આપતા રહેશે. સૌ કામોનું પરિણામ
તો છેવટે ઈશ્વરના હાથમાં છે” (૨૨-૩૬ થી ૪૧).

આ રીતે પરવાનગી મળ્યા પછી પણ સુસલામનો
હાડવા તૈયાર થતા કેખાતા ન હતા કારણ કે આક્રમણ કરવા-
વાળાઓની સેનામાં તેમના પોતાના ભાઈઓ, કાકાઓ,
મામા તથા એવા ખીજ સંબંધીઓ હતા. આ પરથી નીચેની
આયતો મળી.

“તમને લડાઈની પરવાનગી આપવામાં આવી છે અને
તમને તે ઠીક નથી લાગતું. સંભવ છે કે તમને જે ઠીક નથી
લાગતું તે તમારા હિતની વાત હોય અને જનવા જોગ છે કે
તમને જે પસંદ પડે તે તમારા લાજની ન હોય. ઈશ્વર સધળું
જાણે છે, તમને કાંઈ ખજર નથી” (૨-૨૧૬).

“ઈશ્વર માર્ગમાં તે લોકો ભાગ લે જેઓ પોતાના
જીવનને છેવટ સુધી હોમવાને તૈયાર હોય. જે ક્ષાઈ ધર્મયુદ્ધમાં

લડતાં લડતાં મરી જાય કે જીતી જાય છે તેને ઈશ્વર સારો બદલો આપશે.

“અને એ તે શી વાત છે કે તમે ધર્મયુદ્ધમાં નિર્બળ, સ્ત્રી તથા બાળકોના રક્ષણ કાળે લડવા નથી માગતા ? એ અસહ્યો પુકારે છે : ‘હે પરમાત્મા ! આ મહા શહેરના માનવીઓ અમારા ઉપર જીવન કરે છે તેમથી ઉગાર અને અમારું રક્ષણ કરવાવાળા કાંઈને મોકલ.’

“જે લોકો શ્રદ્ધાળુ છે તેઓ ધર્મયુદ્ધમાં ભાગ લે છે અને જેઓ અશ્રદ્ધાળુ છે તેઓ કેર વર્તાવનારની તરફથી લડે છે. જીવન કરવાવાળા શેતાનના સાથી છે. તેથી શેતાનના ગોઠિયાની વિરુદ્ધ યુદ્ધ કરો. ખરેખર શેતાનનો પક્ષ નબળો છે” (૪-૭૪ થી ૭૬).

“તેથી તમે ઈશ્વરને આતર યુદ્ધમાં જોડાઓ. આ વિષયમાં તમે (મહંમદ) તમારા પૂરતા જવાબદાર છો, બીજાઓ માટે નહીં; ઇતર શ્રદ્ધાળુઓની દિમત વધારો; સંભવ છે કે ઈશ્વર સામા પક્ષના લડવૈયાઓ કે જેઓ કૃતમી છે તેમના હાથ લેકા પાડી દે. ઈશ્વર જ સર્વશક્તિમાન તથા દંડ દેવામાં સૌથી બળવાન છે.

“જે કાંઈ જાણ કામમાં બીજાની મદદ કરે છે તેને તેનો ભાગ મળે છે; અને જે ખોટા કામોમાં સાથ દે છે તેને, તે જવાબદાર લેખાય છે અને ઈશ્વર સર્વ જાણી રહ્યો છે.

“અને જ્યારે કાંઈ (તમારો દુશ્મન) તમને સલામ કરે તો તમે તેનો ઉત્તર લગીઝગીને આપો. ખરેખર ઈશ્વર સર્વ લેખા રાખે છે.

“ઈશ્વર છે, તેના સિવાય બીજો કાંઈ ઈશ્વર નથી. એમાં શક નથી કે છેવટે પ્રત્યુ તમને સૌને એક દિવસ બેગા

કરી દેશે. ઈશ્વર સિવાય અન્ય કોણુ આપણી આશા પૂરી કરનાર છે?" (૪-૮૪ થી ૮૭)

“અને જો ફૂટ પાડનારમાંથી કોઈ એવા દલ પાસે સુલેહ માટે જાય અથવા તમારી પાસે આવે તથા એમની લાગણી એવી હોય કે તેઓ તમારી વિરુદ્ધ ન લડે અથવા તેઓ યુદ્ધ-માંથી હઠી જાય, તેઓ તમારી જોડે ન લડે અને સંધિ કરવા ઇચ્છે તો પછી ઈશ્વર લડવાની પરવાનગી આપશે નહીં” (૪-૯૦).

“હે શ્રદ્ધાળુઓ! જો તમે ધર્મયુદ્ધમાં લાગ લો તો સારી રીતે નિરીક્ષણ કરી લો કે તમારી સાથે સુલેહ કરવા આહે તેમને એમ ન કહો કે ‘તમે મુસલમાન નથી’ એટલે તમારી સાથે સંધિ નહીં થઈ શકે.’ શું તમે આ દુનિયાનાં માલ-મિલકત પાછળ પડ્યા છો? પરંતુ ઈશ્વરની સમક્ષ તો આ પાર્થિવ ચીજો કરતાં લગ્નાઈની બીજી વસ્તુઓ છે. પહેલાં તમે આ રીતે હતા, પ્રભુએ તમારા ઉપર રહેમ કરી. તેથી સર્વ બરાબર તપાસી લો. તમે જે કંઈ કરો છો તે પ્રભુની જાણમાં છે” (૪-૯૪).

“જેઓ પ્રભુની દેન માટે કૃતજ્ઞતા નથી દર્શાવતા તેમને કહી દો કે તેઓ જો હવે પણ લડાઈ બંધ કરી દે તો અત્યાર સુધી તેમણે જે કર્યું છે તે સર્વ માફ કરવામાં આવશે; અને જો તેઓ પાછા લડવા લાગે તો પાછળનાઓની સાથે જે વ્યવહાર થયો છે તે એમની સાથે પણ થશે.

“અને એમની સાથે ત્યાં સુધી જ લડતા રહો જ્યાં સુધી લડાઈ બંધ ન થાય; ધર્મનો સવાલ તો ઈશ્વરના હાથમાં જ

* કુરાનમાં આ વાત ઉપર વારંવાર બાર મુકવામાં આવ્યો છે કે જો મુસલમાનો તથા ઇવરો વચ્ચે જવાબદારી જાય અને જો તે કોઈ બીજા મુસલમાનના હિતમાં ન હોય તોપણ સુલેહ કરવાવાળા મુસલમાનની ફર્જ થઈ પડે છે કે તે સમ્માઈથી તેનું (સુલેહનું) પાલન કરે. (૮-૭૨, ૯-૧, ૭ વગેરે)'

રહે છે એટલે કે આ વાતમાં કોઈ કોઈના ઉપર બળ-જબરી ન કરે, પરંતુ તેઓ જો લડાઈ બંધ કરી દે તો તમે પણ થઈ જાઓ, તેઓ જે કરે છે તેની પ્રભુને ખબર છે

“અને જો તેઓ પાછા લડવા લાગે તો વિશ્વાસ રાખજો કે ઈશ્વર તમારો સ્વામી છે, ઘણો હિમ્મત માનિક છે અને તે પૂરેપૂરો મદદગાર છે” (૮-૩૮ થી ૪૦)

“અને જો તેઓ સુનેહનું વનણું રાખે તો તમે પણ તેમ કરો, ઈશ્વર ઉપર શ્રદ્ધા રાખો અને ઈશ્વર સર્વ સાબરો ને જાણે છે

“અને જો તેઓ તમને (મહમદ સાહેબને) દગો દેવા ઇચ્છે તો તમારે માટે ઈશ્વર પર્યાપ્ત છે એણે પોતાની મદદથી તમારું બળ વધાર્યું છે, એણે જ આટનો મોટો શ્રદ્ધાળુ જનસમુદાય ભેગો કર્યો છે

“તે ઈશ્વરે જ આ સર્વના દિન એક કર્યા છે,* જો તમે આ દુનિયાની સર્વ સંપત્તિ ખરચત તો પણ તમે સૌને એક ન કરી શકત, પણ ઈશ્વરે આ સૌને એક કર્યા સાથે જ ઈશ્વર મહાન અને સર્વશ છે

“હે મુશ્કર! ઈશ્વર તમારે માટે તથા તમારા અનુયાયી માટે પૂરતો છે” (૮-૬૧ થી ૬૪)

“હે ભક્તો! જેઓ ઈશ્વરની કૃપાવૃદ્ધિનો આભાર નથી માનતા તે જ્યારે તમારો સામનો કરવા આવે ત્યારે પીક ફેરવશે નહીં

“અને જ્યારે તમે તેને હલુશો તો તમે તેને નથી હણ્યા પણ ઈશ્વરે જ તેમને માર્યા છે, અને તમે જ્યારે હથિયાર

* જ્યારે હજારો કબીલાઓ એકબીજાના લોહીના વચ્ચે હતા તે સમયના યુદ્ધો કે ઇસ્લામ પહેલાના આરબોની માહોમાહોની કૃતની વચ્ચે આ સંકેત કે

અલાબ્યાં ત્યારે તે તમે નથી અલાબ્યાં પણ ઈશ્વરે અલાબ્યાં છે (૮-૧૫-૧૭). *

“અને જેઓ તમારી સાથે લડે તેની સાથે તમે ધર્મયુદ્ધમાં લડો, પણ ન્યાયની હદ ન ઓળંગશો, ખરેખર ઈશ્વર તેને નથી આહતો જે હદ વટાવી જાય છે.

“જ્યાં ક્યાંય એમનો સામનો કરવો પડે ત્યાં કરો અને તમારાં ધરોથી તમને બહાર કાઢ્યાં છે તેમાંથી તમને હાંકી કાઢો. કોઈને તેના ધર્મને કારણે સતાવવો, તેની સાથે ઝઘડો કરવો — જેમ તેઓ કરી રહ્યા છે, તે લડાઈ કરતાં ખરાબ વસ્તુ છે અને કાબામાં જ્યાં સુધી તેઓ તમારી સાથે ન લડે તમે તેમની સાથે ન લડો. પણ જે તેઓ લડે તો તમે પણ ઝઘડજો. જેઓ કૃતદ્વી છે તેમને માટે આ બહનો છે.

“પણ જે તેઓ સામેસામે લડાઈ બંધ કરી દે તો ઈશ્વર ક્ષમાવાન તથા દયાવાન છે.

“તમે ત્યાં સુધી જ લડજો જ્યાં સુધી તેઓ લડતા બંધ ન થાય. ધર્મની બાબત તો ઈશ્વરના હાથમાં છે એટલે કે ધર્મ કારણે કોઈની ઉપર બળજબરી ન કરવી. પરંતુ તેઓ લડતા બંધ થાય તો જીત્યો કરતા રહે તેમના સિવાય બીજા કોઈની સાથે તમારે શત્રુતા ન રાખવી જોઈએ.

“પવિત્ર મહિનો પવિત્ર મહિના માટે છે, પવિત્ર ચીજોમાં બદલાની પરવાનગી છે; તેથી જો કોઈ તમારા ઉપર પહોંચે હુમલો કરે, જે જેટલું નુકસાન તમને પહોંચાડે તેટલું તમે તેને પહોંચાડી શકો છો; અને ઈશ્વરનો ડર રાખો.

* મયૈવેતે નિદ્રતાઃ પૂર્વમેવ નિમિત્તમાત્રમ્ મય સખ્યસાચિન્ — ગીતા

એટલે કે મેં (ઈશ્વરે) પહોંચેથી જ તેમને મારી રાખ્યા છે. હું એ મેં માત્ર નિમિત્ત બની જા. — ગીતા

નિશ્ચિત માની નેજો કે ઈશ્વર તેમની સાથે છે જેઓ ખૂરાઈથી ખચતા રહે છે

“ને ઈશ્વરમાર્ગમાં ધન ખર્ચતા રહો પોતાને હાથે પોતાના પગ પર કુહાડો ન મારો, બીજાઓનું ભયું કરો, ઈશ્વર તેને આપે છે જે બીજાનું ભણું કરે છે (બીજા ઉપર ઉપકાર કરે છે)” (૨-૧૯૦ થી ૧૯૫)

“અને જે મુસલમાનોના પણ બે દળો પરખપર લડવા લાગે તો તેમાં સપ કરાવો, પણ એક દળ બીજા ઉપર જીતમ કરે છે તો જે દળ જીતમ કરે છે તે જ્યાં સુધી ઈશ્વરની આજ્ઞાને ન માને ત્યાં સુધી તેનો સામનો કરો. પછી જે તે માની જાય તો બન્નેમાં ન્યાયયુક્ત મુનેહ કરારી દો અને ન્યાયથી વતોં ઈશ્વર તેને જ આપે છે જે ઇન્સાફ પ્રમાણે કામ કરે છે” (૪૬-૬)

મુસલમાનો તથા ઇતરો બન્ને માટે લડાઈની પરવાનગીની આટલી જ આવતો કુરાનમાં છે

ઈસ્લામ પહેલા અરબસ્તાનમાં તથા આસપાસના પ્રદેશોમાં એવો રિવાજ હતો કે દુશ્મનોના માણુઓને લડાઈમાં કેદ કરવામાં આવતા તેમને કા તો માગી નાખવામાં આવતા હતા અથવા ગુલામ બનાવવામાં આવતા હતા. કુરાને આ રિવાજમાં ફેરફાર કરનાર નીચેનો હુકમ કરમાંવ્યો છે

“લડાઈમાં જેને કેદ કરવામાં આવે તેને દુશ્મન ઉપર ઉપકાર કરવાની દૃષ્ટિએ છોડી દેવામાં આવે અથવા તો જ્યાં સુધી લડાઈ ચાલુ હોય ત્યાં સુધી દરેક કેદીને જામીન ઉપર છોડી દેવામાં આવે” (૪૭-૪)

લડાઈ પૂરી થતાં કેાઈ પણ કેદીને રાખવાની પરવાનગી ન હતી.

“આ આજ્ઞા એટલા માટે છે કે જે ઈશ્વર ઈચ્છતો સાચેસાચ એમની પાસેથી બદલો લેત. પણ ઈશ્વર અમુક આદમીઓ દ્વારા અમુક આદમીઓ ઉપર ઉપકાર કરાવે છે; અને જેઓ ઈશ્વરમાર્ગે માર્યા જશે તેમની કુરાની એજે નહીં જવા દે. તે તેમને સાચો માર્ગ બતાવશે તથા તેમની દશા સુધારશે ” (૪૭-૪, ૫).

આ સિદ્ધાંત અનુસાર મહંમદ સાહેબ લડાઈના કેદીઓને કાંઈ પણ બદલો કે બમીન લીધા વિના ઉપકાર કરવા ખાતર છોડી દેતા હતા અને કયાંક કયાંક કાંઈક નુકસાની લઈને છોડી દેતા હતા. બદ્રની લડાઈમાં સિત્તેર કેદીઓને કાંઈક લઈને મુક્ત કર્યા હતા. જેઓ ગરીબ શિક્ષિત કેદીઓ હતા તેમને એવી આજ્ઞા અપાઈ હતી કે તેઓએ મદીનાના દસ દસ લાઈઓને અક્ષરજ્ઞાન આપીને ઘેર જવું. એક વાર એમણે બની મુસ્તાલિક કબીલાના સો પરિવારોને તથા બીજી વાર હવાલન કબીલાના છ હજાર કેદીઓને કાંઈ લીધા વિના છોડી દીધા હતા. ગુલામ રાખવાની જૂની પ્રથા આથી ઘણી ઓછી થવા લાગી.

ધર્મગ્રંથારની રીત

“અને હે મહંમદ ! જ્યારે તમે લોકોને સન્માર્ગે ચાલવા કહો છો ત્યારે તેઓ તમારું સાંભળતા નથી; તમે બુઝો છો કે તે તમારી તરફ જોઈ રહ્યા છે પણ તેઓ દેખતા નથી.

“તો એમને માફ કરો, એમને ભલાં કામો કરવાનું કહો અને જ્યાં જે ન સમજે તેને છોડી દો,

“ અને જો શેતાન તમને ક્રોધિત કરવા લાગે તો ઈશ્વરને શરણે જાઓ, ઈશ્વર સર્વ સાલજે તથા જાણે છે,

“ જ્યારે જ્યારે શેતાન ગુસ્સાની કે બદલો લેવાની ભાવનાને ઉત્પન્ન કરે છે ત્યારે ત્યારે જે લોકો એવી ખૂરાઈઓથી બચે છે અને સાવધ રહે છે તેઓ ન દેખી શકે છે ”
(૭-૧૯૮ થી ૨૦૧)

“ અને જો લડાઈના સમયમાયે એ લોકો કે જે એક ઈશ્વરની સાથે ખીજાને જોડે છે તેઓમાથી કોઈ તમારે આશરે આવે તો તેને રક્ષણ આપજો, અને ઈશ્વરની વાતો સહજાવજો. તોપણ જો તેમા વિશ્વાસ ન રાખતો થાય તો તેને તેના રક્ષિત બ્રાજ સુધી પહોંચાડી દેજો કારણ કે તે અણુસમજુ છે ”
(૯-૬)

“ અને હે મહાત્મા ! જો તેઓ તમને મિથ્યા ગણે તો તેમને કહી દેજો કે તમને તમારા કર્મના ફળ મળશે ને મને મારા કર્મના ફળ મળશે, ન તમે મારાં ફલો માટે કે ન હું તમારા ફલો માટે જવાબદાર છીએ

“ એમાના કેટલાક તમારી વાતને સાંભળે છે, પણ બહેરાઓને અથવા સાંભળવાની અનિચ્છાવાળાઓને કેમ સહજાવી શકશો ?

“ કોઈક તમારી તરફ જુએ છે પણ જોએ. આધળા છે અથવા દેખવા નથી ઇચ્છતા તેમને તમે જોવડાવી શકશો ?

“ ખરેખર ઈશ્વર મનુષ્યો ઉપર કોઈ પણ પ્રકારનો ભુજમ નથી કરતો, મનુષ્ય પોતા ઉપર જ હુ ખ (ભુજમ) આણે છે ” (૧૦-૪૧ થી ૪૪)

“ મનુષ્યોને અનુસર્ષથી તથા મીઠાશથી સમજાવીને પાલન-દારને રસ્તે વાવો; એમની સાથે ચર્ચા કરો તો મીઠાશથી કરો.

ખરેખર જેઓ રસ્તો જૂનેના છે તેમને તથા ખરે માર્ગે ચાલે છે તેમને બન્નેને ઈશ્વર બગબર ઓળખે છે

“અને જો તેમની તીખી વાતનો ઉત્તર આપો તો વધારેમાં વધારે તેટલી જ કડક ભાષામાં આપો. પરંતુ જો તમે એમની આકર્ષી ભાષાને બરદાસ્ત કરી લો તો ખમી ખાતાર માટે સારા ફળ નિર્માયા દોષ છે

“તેથી તમે સમૂરી કરો, ઈશ્વરના આલીવાદ વિના તેમ કરવું મુશ્કેલ છે, અને તે માટે ઉદ્વિગ્ન ન રહો અને તેઓ જે મુક્તિઓ તમારા વિરુદ્ધની યોજે છે તેથી કંપેશ ન પામે

“ખરેખર ઈશ્વર તેને સાથ દે છે જેઓ જૂરાઈથી બચે છે તે લના કામો કરે છે” (૧૬-૧૨૫ થી ૧૨૮)

સદાચાર

“અને તમારા નિયતાની આરા છે કે તમે તેના સિવાય બીજા કોઈની પૂજા ન કરો અને પોતાના માન્ય સાથે સદાચારથી પર્તો જો તેમાંથી કોઈ એક કે બન્ને સ્ત્રી યર્ષ જાય તો તેમને લેશ પણ માફ ન લાગવા દો, તેમને કોઈ આકર્ષી વાત ન કહો, એમની સાથે વાતચીત કરો તો પ્રેમથી અને નમ્રતાથી કરો, એમની પામે વિવેકપૂર્વક રહો, એમના પ્રત્યે સદ્ભાવના રાખો તથા ઈશ્વર પાસે માગો—‘હે ભગવાન, એમના ઉપર દયા વરસાવ કારણ કે, એમણે મને નાનેથી મોટો કર્યો છે’

“ઈશ્વર સારી પેઠે જાણે છે કે તમારા મનમાં શું છે, જો તમે ભવાઈ કરશો તો જેઓ ઈશ્વર તરફ વલેલા છે તેમના દોષો ઈશ્વર માફ કરી દે છે

“પોતાના સબધીઓનો હક મારો નહીં, ગરીબોને તથા પરદેશીઓને દાન દો, પોતાની મતાને બરબાદ ન કરો” (૧૭-૨૩ થી ૨૬)

“અને ગરીબીના કસથી પોતાનાં સતાનોનો સહાર ન કરો, ઈશ્વર એમને તથા તમને આવાનું આપે છે, પોતાની સંતતિ મારી નાખવી એ મહાપાપ છે

“વ્યભિચારથી દૂર રહો, ખરેખર તે માર્ગ ગદો તથા ખોટો છે.

“કોઈ અનાયના ધનની ઇચ્છા માત્ર ન રાખો, સિવાય કે તે જો સગીર હોય અને તેના માલનું તમે રક્ષણ કરવા ઇચ્છતા હો, આપેલ વાયદાઓ પાળો, તમને આખરે પૂછવામાં આવશે કે તમે વચન પાળ્યું હતું કે નહીં

“જ્યારે કોઈ ને કોઈ પણ ચીજ માપીને આપે તો ખરાબર માપજો, તોળીને આપે તો ત્રાજવું ને કાટલાં સાચા રાખજો, આ જ સદાચાર છે અને છેવટે તેથી જ તમારું બહુ થવાનું છે

“જે વાતનું તમને પૂરું જ્ઞાન નથી તેને પકડી ન રાખો (એટલે કે જેને વિષે તમને પૂરી માહિતી નથી તે અંગે કોઈના ઉપર આક્ષેપ ન કરો.) ખરેખર તમારા જ્ઞાન, આખ અને હૃદય સૌને પૂછવામાં આવશે કે તેમણે કેવા કેવા અને કયા કયા ભવા ખૂરા કર્યો કર્યા હતા

“આ સસારમાં કોઈથી અકડીને ન આલો, કારણ કે તમે પૃથ્વી વીંધી શકતા નથી કે નથી તમે પર્યંત જેટલા ઊંચા. આમ કરવું તે પાપ છે આ જ સાચું જ્ઞાન ઈશ્વરે તમને તમારા શ્રેય માટે આપ્યું છે” (૧૭-૩૧, ૩૨, ૩૪ થી ૩૯)

“મનુષ્યના ખૂનને માટે અથવા આ દુનિયામાં ઝઘડાઓ પેદા કરવાની સજ્જતિ કોઈની કતન કરવામાં આવે તે સિવાય જો કોઈ કોઈનો જીવ લેશે તો તે આખી માનવજાતનો હત્યારો

ગણારો અને જે કોઈ ઈર્ષ પણ એકનો છવ ઉગારશે તેણે સૌ મનુષ્યનો છવ બચાવ્યો એમ ગણારો " (૫-૩૨)

“ લોકોને કહે કે આવો હું તમને દાખવું કે ઈશ્વરે કઈ ઈર્ષ વસ્તુઓની મનાઈ કરી છે—અનાદની સાથે બીજા કોઈને બેળવો નહીં (એટલે કે બીજા કોઈની પૂજા ન કરો) પોતાના માયાપની મેવા કરો, ગરીબોને કારણે પોતાની સતતિની હત્યા ન કરો, અનાદ તમને, અને તેમને ખાવાનું આપે છે, ઉઘાડા કે રૂપા કાયિક કે માનસિક વ્યભિચારમાત્રથી છેટા રહો માત્ર ન્યાયના કારણ સિવાય બીજા ઈર્ષનો છવ ન લો, આ સર્વ ઈશ્વરના આદેશ છે તેને તમે સમજો.

“ અને ઈર્ષ અનાયના માથ ઉપર હાથ ન નાખો માત્ર તમે તેની સગીર અવસ્થામાં તેના લના ખાતર તેના માથના રક્ષણની ખાતર તેના કમળો રાખી ગકો છો જે વસ્તુ માપો કે તોળો તે બરાબર માપજો—તોળજો ઈશ્વરે ઈર્ષને એવું કામ નથી સોંપ્યું કે જે તે પૂરું ન કરી શકે અને જ્યારે બોલે ત્યારે સાચું બોલજો, લને તે તમારા સમઘીની વિરુદ્ધ જતું હોય, ઈશ્વરની આજ્ઞા માનો આ જ એનો આદેશ છે તે ધ્યાનમાં રાખો.

“ આ જ ઈશ્વરનો ચીધિન માર્ગ છે આ જ સીધો રસ્તો છે, એના ઉપર જ ચાલો, અવળે રસ્તે ન ચાલો કારણ કે તે તમને પ્રભુમાર્ગથી દૂર દૂર લઈ જશે આ જ ઈશ્વરનો આદેશ છે જેથી તમે દુઃકર્મોથી બચી શકશો ” (૬-૧૫૨ થી ૧૫૪)

“ સત્યને અસત્યથી ન ઢાકો, જે વાત સાચી છે તેને ન છુપાવો.

“ ઈશ્વરની કૃપા યાચો, ગરીબોને દાન આપો, ઈશ્વરને નમવાવાળાને નમો.

“શુ તમે ખીજને લના મનવાનો ઉપદેશ આપશો, કુરાનનું પારાયણ કરશો અને પોતાને જોશો નહીં શુ તમને સૂઝમૂઝ નથી ?”

“સહનશીલતા અને પ્રાર્થના દ્વારા ઈશ્વરની મદદ માગો જોઓ નમ્રતા અને દીનતા રાખે છે તથા જોઓ જાણે છે કે તેમને હેવટે ઈશ્વર સમક્ષ હાજર થવું પડશે એ સિવાયના મનુષ્યો માટે આખરે કાળ કપરો આવશે” (૨-૪૨ થી ૪૬)

“અન્યાયથી કોઈનો માવ હડપવાનો પ્રયત્ન ન કરો તથા કચેરીઓમાં પૈસાને બળે અધિકારીઓને પોતાના પક્ષમાં નેવાની ફાગિશ ન કરો અને એવું ન કરો જેથી તમે અધર્મથી કોઈના માવમાંથી કાઢી લાગ પડાવો” (૩-૧૮૮)

“ઈશ્વરના કાર્યોમાં પોતાનું ધન વાવરો પોતાને હાથે પોતાને ખુવાર ન કરો, ખીજઓનું લાલુ કરો ખરેખર ઈશ્વર તેને જ ચાહે છે જે ખીજ ઉપર ઉપકાર કરે છે” (૨-૧૯૫)

“લોકો તમને વ્યસન તથા જુગટા માટે પૂછરો કહી દેજો કે આ બંને વસ્તુ પાપમૂલક છે, કોઈકને તેથી કાયદો થતો હશે પણ એનું પાપ લાલ કરતા અનેકગણું છે” (૨-૨૧૯)

“વ્યમન તથા ઘૂત દ્વારા રોતાન તમને એકબીજાને લડાવવા તથા તમારામાં ધૂણા ફેનાવવા છ-છે છે જેથી તમે ઈશ્વરથી દૂર રહો તેનાથી ચેતીને આવો” (૫-૯૧)

“તમે કોઈને દાન દઈ તેને નુકસાન પહોંચાડો તેના કરતા લોકો સાથે પ્રેમથી બોનો તથા તેમની જૂનોને માફ કરો તે વધારે મારુ છે ઈશ્વર મર્યાને સજાજન્યાર તથા દયાળુ કે હે શ્રદ્ધાળુઓ ! જેને દાન આપો તેનું અહિત કરીને કે તેને ત્રાસ આપીને દાનને વ્યર્થ ન બનાવી દો તે માણસની પેટે કે જે દેખાવ ખાતર દાન આપે છે તથા ઈશ્વર ઉપર

અને છેલ્લના ન્યાયદિન કે જ્યાં પોતાના કર્મફળો ભોગવવા પડે તેના ઉપર વિશ્વાસ રાખતો નથી” (૨-૨૬૩, ૨૬૪)

‘ હે શ્રદ્ધાળુઓ ! પોતાની સાચી કમાઈના ગુદ્ધ ભાગ માથી દાન આપો - એવી વસ્તુઓમાંથી કે જે ઈશ્વરે તમને જમીનમાંથી ઉત્પન્ન કરી દીધી છે તમે ફરી ફરી દાન કરી શકો તે હેતુની તમે હરામની કમાઈ તરફ દષ્ટિ ન દોડાવો (૨-૨૬૭)

‘ જે તમે જાડે ગીતે દાન કરી શકો તો સારુ છે પણ જે તમે ગુપ્ત રીતે ગરીબોને દાન આપો તો તે વધારે સારુ છે, આમ કરવાથી તમારા ખૂરા કાર્યો ઓસરતા જાય છે, તમે જે કરો છો તેની જાણ ઈશ્વરને છે” (૨-૨૭૧)

“ ઈશ્વર બાજબોરોને બરકત નથી આપતો ” (૨-૨૭૬)

“ હે શ્રદ્ધાળુઓ - ભક્તો ! બાજ ન લો, ધન ઉપર ધન ન વધારો, ઈશ્વરની આજ્ઞાનું પાલન કરો જેથી તમારું ભરું થાય” (૩-૧૨૬)

“ કોઈનો રૂપ કરવો ખરાબ છે, ઈશ્વર તમને આ ખૂરાઈથી બચાવો” (૧૧૩-૫)

“ જે વસ્તુ તમને વહાલી છે તેમાંથી તમે ઉદાર હાથે દાન નહોં કરો ત્યાં સુધી તમે પોતાનું શ્રેય સાધી શકતા નથી જે દાન આપો છો તે ઈશ્વરની જાણમાં છે” (૩-૮૧)

“ જેઓ અમીરીમાં ને ગરીબીમાં બન્ને દશાઓમાં છૂટે હાથે દાન દે છે, ક્રોધને વશમાં રાખે છે તથા બીજાઓના ગુનાઓને માફ કરી દે છે તેવાઓ માટે સ્વર્ગ સરખાયુ છે ઈશ્વર તેને જ ચાહે છે જે બીજાનું ભક્ષુ કરે છે” (૩-૧૩૩)

“જેઓ અન્યાયથી અનાથોની મિલકત પચાવી પાડે છે તેઓ સાચેમાચ પોતાના પેટમાં આગ ઢાલવે છે, એમને બળતી આગમાં જ હોમાવું પડશે” (૪-૧૦).

“ઈશ્વર ઈચ્છે છે કે તમારા ઉપર તે દયા કરે, પણ જેઓ વાસનાબદ્ધ છે તેઓ ઈચ્છે છે કે તમે ઈશ્વરથી દૂર રહો” (૪-૨૭).

“ઈશ્વરે તમારામાંથી કોઈને વધારે મિલકત આપી હોય તો તમે તેની ઈર્ષ્યા ન કરો. દરેક અપુત્રને ન્યાયપુરઃસરની કમાઈ જરૂર મળશે, ઈશ્વરની પ્રાર્થના કરો કે તમારી કમાઈ સવાઈ થતી રહે. ઈશ્વર સર્વશ છે” (૪-૩૨).

“ઈશ્વરને બાળે, એની સાથે ખીજા કોઈને ન જોડો. પોતાનાં માબાપ સાથે, સર્ગોવહાલા સાથે, અનાથો તથા ગરીબો સાથે, પોતાના આપ્ત તથા ઇતર પડોશીઓ સાથે, રસ્તે આવનારા સાથે, પ્રવાશીઓ સાથે, તમારા આશ્રિતો સાથે, સૌની માથે, બપોઈથી વર્તો તથા નરમાઈ રાખો, ખરેખર ઈશ્વર ધમંડીઓને તથા આપમડાઈ કરવાવાળાઓને નથી માહતો” (૪-૩૬).

“હે બક્ષો! સદૈવ ન્યાયી બનો, અને ઈશ્વરને નામે સાચી સાક્ષી પુરાવો. બાળે તે તમારી, તમારા માબાપની કે કોઈ નજીકનાં સર્ગાંની વિરુદ્ધ જતી હોય આમાં અમીર ગરીબનો વિચાર ન કરો...” (૪-૧૩૫)

“હે શ્રદ્ધાળુઓ! ઈશ્વરને નામે સદા સચને અનુસરો. સાચી સાક્ષી પુરાવો. કોઈના પ્રયે ધૂણા હોય પણ તેને અન્યાય ન કરો, સૌની સાથે ન્યાયથી વર્તો. આ સદાચાર પવિત્ર જીવનનું આગ છે ઈશ્વરનો વિચાર દષ્ટિ સમક્ષ રાખો. તે ને સર્વશ છે તેથી તમે શું કરો છો તે તે જાણે છે” (૫-૮).

“હે ભક્તો! જ્યાં મૂવી તમે કાપ્યાની યાત્રામાં છો ત્યાં મુઘી કોઈ પણ પશુનો શિકાર ના કરશો . .”
(૫-૯૫)

“અને જ્યારે આ આરબોમાથી ઘાઈને ત્યાં પુત્રી જન્મે ત્યારે તેનું મોઢું કાળું પડી જાય છે, તેને ક્રોધ ચઢે છે, તે પુત્રાજન્મને એટલી બધી ખરાબ વસ્તુ માને છે કે તે પોતાનું મોઢું કાઈને દેખાડતો નથી તેના મનમાં તર્કવિતર્ક થવા લાગે છે કે શું આ છોકરીને જીવવા દઈને ક્યંત સહન કરું કે એને જીવતી દાગી દઉં ખરેખર આ વિચારો દુષ્ટ છે”
(૧૬-૫૮, ૫૯).

“તેઓ ઇશ્વરના કૃપાપાત્ર બને છે જેઓ ખીજાઓ પ્રત્યે ભવાઈ કરે છે” (૭-૫૬)

“હે વિશ્વાસુઓ! એ નિર્વિવાદ વાત છે કે કેટલાક ધર્મ-ગુરુઓ તથા મહતો ભક્તોનું ધન હડપી જાય છે અને ઇશ્વરના સાચા ભાગથી અવળા ફટાવે છે જેઓ આદી સોનું એકઠું કરશે ને ઇશ્વરના કાર્યોમાં તેને નહીં વાપરે તેમને ભારે દડ થશે” (૯-૩૪)

“જેઓ સહનશીલ બનશે તથા ભવા કામ કરશે તેને ઇશ્વર ક્ષમા આપશે તથા તેને સારો બદલો મળશે” (૧૧-૧૧)

“ઇશ્વરનો આદેશ છે કે ખીજાની સાથે ન્યાયથી વર્તો, ખીજા પ્રત્યે ભવાઈ કરો, પડોશીઓને દાન આપો, અનિષ્ટ તથા પાપકર્મો ન કરો તથા એકબીજા સાથે ઝગડો ન કરો. આ વાતોનું ધ્યાન રાખો . અને એ સ્ત્રીની માફક કામ ન કરો કે જે પાકું સૂતર કાતે છે, ગૂંચ પાડે છે તથા તેના દુકાડા કરી દે છે લોકો સોગદોનો ઉપયોગ વિશ્વામઘાત કરવામાં કરે છે કારણ કે એક દળ ખીજા કરતા સખ્યામાં વધારે છે. ઇશ્વર તમારી આ રીતે પરીક્ષા કરે છે . સોગદને

વિશ્વાસઘાતનું સાધન ન બનાવો. આનો ભારે દડ તમને મળશે” (૧૬-૯૦ થી ૯૪)

“ધનદોલત તથા સતતિ આ દુનિયાના શાલુગાર છે પરંતુ સત્કર્મો સ્થાયી છે. તમને તમારા શુભ કાર્યોના જ સારા ફળો પાવનહાર આપશે પોતાની ઉન્નતિ લેવા કામોથી સંધાશે” (૧૮-૪૬)

“જે પશુઓને યજ્ઞાર્થે વવેરવામાં આવે છે તેમનું માંસ કે લોહી ઈશ્વરને પહોંચતું નથી ઈશ્વર તો તમે ખરાબ કામોથી બચતા રહો તે જ ઇચ્છે છે..” (૨૨-૩૭)

“વ્યભિચારી સ્ત્રીને કે પુરુષને સૌ ફટકાની સજા કરવી જોઈએ તેમના ઉપર દયા ન ખાવી જોઈએ અને ઈશ્વરની આજ્ઞાનો ભંગ ન કરવો જોઈએ” (૨૪-૨)

“દયાળુ ઈશ્વરના સાચા ભક્તો દીનતા ધારીને દુનિયામાં રહે છે, અજ્ઞાનીઓ તેમને આડુંબસ શ્રેણાવે છે ત્યારે તેઓ ઉત્તરમાં ‘નમન’ કરે છે” (૨૫-૬૩)

“બુકમાને પોતાના દીકરાને કન્યુ, હે ખેટા ! ઈશ્વરની કૃપા યાચતો રહે, સત્કર્મો પ્રત્યે લોહાને વાળતો રહે અને ખરાબ કામોથી રોકતો રહે, જે કાંઈ આશ્વતો તારા ઉપર આવે તેને ધીરજથી મઠી વેળે, સાચેમાચ ઈશ્વરનો આ પાકો આદેશ છે

* વ્યભિચાર (જિના)નો અર્થ એવો છે કે પોતાની પરિશીલ સ્ત્રી સિવાયની બીજી સ્ત્રી તરફ કુદૃષ્ટિ કરવી. હદીસો (પુરાણો)માં ઉલ્લેખ છે કે મહમદ સાહેબ પછીના બીજા ખરીફ ઉમર સાહેબના સમયમાં ઉમર સાહેબના એક દીકરા ઉમર વ્યભિચારનો ગુનો સાબિત થયો. ઉમર સાહેબે ઉપરના મ્લોક પ્રમાણે સૌ ફટકા મારવાનો હુકમ આપ્યો પૂરા સૌ ફટકા ખાતા પહેલા જ ડોકનો મઠી મયો એને દાઢવામાં આગ્યો, બાકી રહેલા ફટકાઓ તેના બાપના હુકમ પ્રમાણે તેની ખબર ઉપર મારવામાં આયા. આ રીતે ઈશ્વરની આજ્ઞાનું પૂરું પાલન થયું

“કાઈને પોતાથી નાનો માની તેની અવગણના ન કરીશ; દુનિયામાં અકડીને ન ચાલીશ ખરેખર ઈશ્વર કાઈ પણ ધમડીને કે ડિંગ હાકવાવાળાને ગ્રાહ્ય નથી

“આ દુનિયામાં લનાઈનો વ્યવહાર રાખજે, સચ્ચાઈથી રહેજે અને જ્યારે બોલે ત્યારે ધીમા સાદે બોલજે, ગધેડાની માફક બૂકનારને પરમાત્મા પસંદ કરતો નથી” (૩૧-૧૭ થી ૧૯)

= શુ ઈશ્વર એવાઓને મુક્ત કરશે કે જેઓ માત્ર કહેશે કે અમે ધર્માવધીઓ છીએ ? શુ તેમના કામોનો હિસાબ નહીં થાય ? ખૂરા . કામ કરનારા શુ એમ માને કે તેઓ બચી જશે ? તેઓ એવું ધારતા હોય તો મિથ્યા છે ખરેખર જેઓ ઉપદેશ અનુસાર વર્તે સત્કર્મો કરશે તેમને જ મત્યુરુષોની પકિતમાં બેસાડવાનું આવશે” (૨૯-૨, ૪, ૬)

“મનુષ્યને મારો (અન્યાહનો) આદેશ છે કે તે પોતાના માખાપ પ્રત્યે લનાઈનો વ્યવહાર કરે. કટલા કપ્ટો વેળે તેના મા તેને ઉદરમાં રાખે છે, જન્માવે છે, તેને ધવરાવે તથા પોષે છે અઢી વરસ આ રીતે વીતે છે ઊકરો પુખ્ત થત થતા ચાલીસ વર્ષનો થાય છે તો તે ઈશ્વરની પ્રાર્થના કરે હે ભગવાન ! તું મને એવો લાયક બનાવ કે જેથી તું જે મનને મારા માખાપને આપ્યું છે તેનો હું કૃતજ્ઞતાપૂર્વક સ્વીકાર કરું, હું સત્કર્મ કરી શકું જેથી તું પ્રસન્ન થામ, મારા સતાનો તું ભલું કર, સાચે જ હું તારો આશ્રય ઇચ્છુ છું, અને તારી આજ્ઞાને અધીન વર્તુ છું” (૪૬-૧૫)

“હે ભક્તો ! કાઈ પુરુષે બીજાને હસી ન કાઢવો, સભવ છે કે તે હમી કાઢનાર કરતા વધારે સારો હોય, કાઈ સ્ત્રીએ બીજી સ્ત્રીને હસી ન કાઢવી, સભવ છે કે બીજી સ્ત્રી તેના કરતા વધારે સારી હોય એકમેકના દોષ ન કાઢો કે ન

એકમેકને ખરાબ નામે બોલાવો શ્રદ્ધાળુઓને તેની મનાઈ છે, જેઓ આનુ ઉપનયન કરશે તે પોતા ઉપર દુષ્ણ વહોરી લેશે

“હે શ્રદ્ધાળુઓ! બીજાઓ ઉપર શક ન કરો, શકા કરી એ ક્યારેક ક્યારેક દોષ મનાય છે બીજાઓના દોષો શોધતા ન કરો, પીઠ પાછળ કોઈની મૂસાઈ ન કરો પીઠ પાછળ મૂસાઈ કરી એ પોતાના મૃત લાઈનું માસ ખાવા ખરાબર છે શું તમારા માથી મઠ આ પસંદ કરશે? ના, તમે આને અનિષ્ટ સમજો છો તેથી ઈશ્વરનું મ્મરણુ કરો, એ જ તમારા તરફ પ્રેમ તથા દયા દર્શાવનાર છે

“હે માનવો! ખરેખર ઈશ્વરે તમને સ્ત્રી પુરુષથી જન્મા વ્યા છે અને તમારા પરિવારો બનાયા છે કે જેથી તમે એકમેકને ઝોળખી શકો ઈશ્વરની નજરમાં એ માણસની આબરૂ વધારે છે કે જે ખરાબ કામોથી વધુ ને વધુ બચ્ચતો રહે છે ખરેખર ઈશ્વર સર્વ કાઈ જાણે છે” (૪૯-૧૧ થી ૧૩)

“કારણ કે તમને જે ન મળ્યું હોય તેથી દુષ્ણ ન પામો, ને જે કાઈ મળ્યું છે તેથી હર્ષ ન પામો ૧ ઈશ્વર કાઈ પણ ધમડીને કે ડિગ હાકનારને આહતો નથી” (૫૭-૨૩)

“જે દુષ્કર્મ કરે છે તેનો પોતાનો આત્મા તેને ધિક્કારે છે.” (૭૫-૨)

“સ્વર્ગ તેઓને મળે છે જેઓ પોતાના પાપનદારનો ડર રાખે છે અને પોતાની ઇચ્છાઓને વશમાં રાખે છે” ૨ (૭૯-૪૦-૪૧)

૧ પ્રિય પામી સુખ માનતો નથી અપ્રિય પામી દુષ્ણ માનતો નથી.
(શીતા ૫-૨૦)

૨ ઇચ્છાનો નિર્લાભ એજ તપ છે — જૈન વત્સર્પ સૂત્ર

એક વાર અબ્દુલ્લાહ નામનો આંધળો મહંમદ સાહેબ પાસે ગયો. અને કાંઈક પૂછવા લાગ્યો. તે વેળા મહંમદ સાહેબ કુરેશના સરદારો સાથે વાતચીત કરતા હતા. તેઓને આ પસંદ ન પડ્યું. તેથી તેમણે એ આંધળા તરફની પોતાની દૃષ્ટિ ખીણ બાબુ કરી. આ ઉપરથી કુરાનમાં નીચેની આયતો આવી :

“ તમે (મહંમદ સાહેબે) નારાજ થઈને પોતાની દૃષ્ટિ ખીણ દિશામાં વાળી હતી કેમ કે એક આંધળો તમારી પાસે આવ્યો હતો. તમને કેવી રીતે સમજાય કે એ પોતાની જાતને પોતે પવિત્ર કરી શકશે; તમારાં વચનો સાંભળીને તે મુખી થશે ? અને જેઓને તમારી જરૂર નથી તેની સાથે તમે વાતો કરો છો; તેઓ પવિત્ર ન થઈ શકે તો તેમાં તમારો વાંક નથી; પરંતુ જે પરિશ્રમ કરીને તમારી પાસે આવે છે, જેને પ્રભુનો ડર છે, શું તેના તરફથી તમે તમારું મોઢું ફેરવી લેશો ? ના ! તમારી મોટાઈ તેને મળવામાં જ રહેલી છે ” (૮૦-૧ થી ૧૧).

“ વિશેષ સંપત્તિ તમને ઈશ્વરથી વિમુખ કરે છે,* એટલે સુધી કે તમે મોતના મોઢામાં જઈ પડો છો, ના, તમને જલ્દીથી સમજાશે; ના, ના, તમને ખબર પડી જશે. ના, તમારામાં સાચી સૂક્ષ્મ હોત તો તમને તમારાં કર્મોનું ફળ નરક દેખાત અને તમને તેની ખાતરી થાત. છેવટના દિને તમને પૂછવામાં આવશે કે ઈશ્વરે આપેલ વસ્તુનો શો ઉપયોગ કર્યો. ” (૧૦૨-૧ થી ૮)

“ તેઓનો નાશ થશે જેઓ અધર્મથી વર્તે છે. જેઓ ખીજા પાસેથી માલ લે છે તો પૂરો લે છે, પણ જ્યારે ખીજાને આપે કે ખીજા માટે તોલે છે ત્યારે ઓછો આપે છે ” (૮૩-૧ થી ૩)

“ઈશ્વરે માપ ને તોલ એ માટે બનાવ્યા છે કે તમે સૌની સાથે ન્યાયસંગત વ્યવહાર કરો, અન્યાય ન કરો તથા કોઈના હક ઉપર તરાપ ન મારો” (૫૫-૭ થી ૯).

“મનુષ્યોને ઈશ્વરે બે રસ્તા સ્પષ્ટ રીતે બતાવ્યા છે. એક જમણા હાથનો માર્ગ જે પર્વતના ચઢાણુ જેટલો કઠણુ છે, બીજો ડાબા હાથનો કે જે પર્વતના ઉતાર સમાન સહેલો છે પણ મનુષ્ય ચઢાણુથી બચવા માગે છે. તમે કેરી રીતે જાણુશો કે આ ચઢાણુનો માર્ગ તે શુ છે? તે રસ્તો એટલે ગુલામોને આઝાદ કરવાનો.* અકાળમાં પોતાના સગાસબ્બી-ઓને તથા ધૂળમાં લોટતા મરીઓને અન્ન આપવાનો; જે આ રીતે વર્તે છે તે ખરો ધર્મનિષ્ઠ (મોભીન) કહેવાય છે. એવા લોકો જ એકબીજાને ધૈર્યની તથા દયા કરવાની મનાહ આપે છે. આ લોકો જ જમણા માર્ગે જવાવાળા હોય છે આથી વિપરીત જેઓ અમારુ કહ્યું નથી માનતા તેઓ ડાબા હાથ-વાળા રસ્તે જનારા છે ને તેમના ઉપર આગ વરમે છે” (૯૦-૧૦ થી ૨૦)

“કોઈ અનાથને દુખ ન દો, શિક્ષાર્થી ઉપર ગુસ્સો ન કરો અને સૌને પરમેશ્વરે આપેલ કૃપાવસ્તુઓનો શુભસંદેશ સુણાવો (૯૩-૬ થી ૧૧)

* ગુલામીની પ્રથા લગભગ બધા પ્રાચીન દેશોમાં હતી રોમમાં આનો પ્રચાર વધારે હતો અને ત્યાં એણે લગભગ ૩૫ ધાર્મ્ય લગ્ન રોમમાં જેટલો ફેર શુલામો ઉપર વર્તાવવામાં આવતો હતો તેટલો બીજો કયાય ન હતો. યુરોપમાં તથા અમેરિકામાં આ જગતી રિવાજ અદારમી સદી સુધી ચાલુ હતો. કુરાને આ જૂના રિવાજને ધણો ઓઢા મર્યો, યુદ્ધના દેદીઓને યુદ્ધ પછી રાખવાનુ બંધ કરવામાં આવ્યું. (૪૭-૪) અને “શુલામોને આઝાદ કરવાનું” ધ ૧૧ આપતોમાં મહાપુરુષકાર્ય લેખવામાં આવ્યું છે (૯૦-૧૩ વગેરે)

મહમદ સાહેબને પોતાના જીવનકાળમાં જેટલા શુલામો મળ્યા તે સર્વને કુરાનની આ આજ્ઞા પ્રમાણે વાતગીય મુખ્ય કરવામાં આવ્યા હતા — ‘ધી હોવી કુરાન,’ લે૦ મહમદઅલી, પૃ. ૧૧૬૨

“સમયની બલિદારી નિહાળો ! જેઓ મારી વાત ઉપર વિશ્વાસ રાખે છે, સત્કાર્ય કરે છે, બીજાઓને સત્યનો ને ધૈર્યનો માર્ગ બતાવે છે તેમના સિવાયના બીજા સૌ નુકસાન વેદશે” (૧૦૩-૧૫ી ૩)

“મનુષ્યોને આ આદેશ આપવામાં આવ્યો છે - પવિત્ર મને પ્રભુનું ધ્યાન ધરો, સત્યપરાયણ તથા ધર્મપ્રિય બનો, ઈશ્વરની આશિષ પ્રાર્થતા રહો તથા ગરીબોને દાન દેતા રહો; આ જ સાચો ધર્મ (દીનુલકરમ) છે” (૯૮-૫).

“શું તમને ખબર છે કે ધર્મને ખોટો બતાવનાર કાણુ છે? એવા માણસો તો એઓ છે કે જેઓ અનાથોને સતાવે છે અને જેઓ ગરીબોને સતાવે છે અને જેઓ ગરીબોને અન્નદાન દેવા ઉપર ભાર નથી મૂકતા. આવા લોકો જ્યારે નમાજ પઢે છે ત્યારે તેમના ઉપર દયા છૂટે છે. કારણ કે તેઓ નિમાજનો ધર્મ સમજતા નથી; તેઓ માત્ર બાહ્ય દેખાવ કરે છે ને દાનપુણ્યમાં પાછા પડે છે” (૧૦૭-૧૫ી ૭).

બુરાઈનો બહોલો બહાઈ

“લોકોને આદમના બન્ને દીકરાઓની વાત સાચેસાચી સંભળાવો. આ બન્નેએ ઈશ્વરની ઉપાસના (કુરબાની*) કરી; પરંતુ ઈશ્વરે એકની ઉપાસના સ્વીકારી, બીજાની નહીં. કથા આમ છે-આ બેઉમાંથી એકે કહ્યું કે હું તને સાચે જ મારી નાખીશ. બીજાએ જવાબ આપ્યો, ઈશ્વર તેની જ પ્રાર્થના સ્વીકારશે જે ખૂરાં કામોથી બચતો રહેશે. જો તું મને મારવા

* કુરબાની શબ્દ ‘કુર્બ’ થી થયો છે, જેનો અર્થ ‘પાસે હોવું’ અથવા ‘પાસે જવું’ થાય છે. સંસ્કૃત ‘યજ્ઞ’નો શાબ્દિક અર્થ ‘મળવું’ થાય છે. કુરબાની કે યજ્ઞ એ એવાં કામોને કહેવાય છે કે જેથી મનુષ્ય પ્રભુની વધારે નિકટ જાય છે. અથવા ઈશ્વરમય થઈ જાય છે. આ રીતે કુરબાની, ઉપાસના તથા યજ્ઞ એ ત્રણનો શાબ્દિક અર્થ એકસરખો છે.

આગળ વધીશ તોપણ હું તને મારવા તારા તરફ નહીં ધસું. ખરેખર હું એ પ્રભુથી ડરુ છું કે જે સૌને પાલેપોપે છે' (ઈશ્વરે આ બીજા હોકરાની ઉપાસના માન્ય રાખી, પહેલાની નહીં) (૫-૨૭, ૨૮).

“ (યહૂદીઓના ધર્મગ્રંથ) તૌરેતમાં અમે (ઈશ્વરે) એવો આદેશ દીધો કે તમે જીવને બદલે જીવ, આંખને સાટે આંખ, નાકને બદલે નાક, હાતને બદલે હાત અને હાતના બદલામાં હાત લઈ શકો છો; એ-રી જ રીતે તમને સામેા માણુસ જેટલી ઈજા પહોચાડે તેટલી તમે તેને પહોચાડી શકો છો; પરંતુ જે ક્ષમા આપી શકે અને બદલો ન લે તો તે ઉત્તમ છે. આથી માફ કરવાવાળાના પાપોનું પ્રાયશ્ચિત્ત થઈ જશે^૧” (૫-૪૫).

“... તમને ઈશ્વરના પવિત્ર ધામ મસ્જિદમાં જતા કોઈકે રોક્યા^૨ તેટલા સાડુ તમે તેમની સાથે શત્રુતા રાખો છો જતાયે તમે આ દુશ્મનાવટને દારણે મર્યાદાનુ ઉશ્લેધન ન કરશો. સત્કર્મ કરાવવામાં તથા દુષ્કર્મોથી બચાવવામાં જ મદદરૂપ થાઓ; ખરાબ કામોમાં તથા કોઈને તકલીફ દેવામાં સહાયમૂત ન બનો; ઈશ્વરનો ડર રાખો...” (૫-૨).

“ હે મહમદ! આમાંના કેટલાક માણુસો વિશ્વાસઘાતી નીવડશે (એટલે કે એક વાર તમારી વાત માનીને પાછળથી ફરી જશે), એમને ક્ષમા આપજો તથા જતા કરજો. ખરેખર ઈશ્વરને એ માણુસ જ પ્રિય છે કે જે બીજા સાથે લવાઈ તથા ઉપકાર કરે છે” (૫-૧૩)

૧. આ જ વાત ઈશુ ખ્રિસ્તે પણ બાઇબલમાં કહી છે.

૨. મસ્જાના જે લોકોએ મુસલમાનોને પોતાના ધરમાંથી બહાર મૂક્યા હતા અને જેમની સાથે મુસલમાનોની લડાઈ ચાલતી હતી એમનો ઉલ્લેખ છે.

“જેઓ ધીરજથી સહન કરે છે, ઈશ્વરને રાજી રાખવા મથે કે, ઈશ્વરે એમને જે આપ્યું છે તેમાંથી ગુપ્ત તથા જાહેર દાન કરે છે, તથા અપકાર કરનાર ઉપર ઉપકાર કરે છે તે માણસને આ દુનિયામાં રહેવાને સારું સ્થાન મળશે ” (૧૩-૨૨)

“જો કોઈ તમને રળડે તો તમે તેટલા જ પ્રમાણમાં તેને દુખ દઈ શકો છો, પણ તમે જો ખમી ખાઓ તો સહન કરવાવાળાને વધારે સારું ફળ મળશે તે માટે સહનશીલતા ફળવો. ઈશ્વરની કૃપા વિના ધીરજ નહીં ધરી શકાય ખીજની ચિંતા ન કરો અને એનું ન વિચારતા રહો કે ખીજઓ તમારે માટે શુ ધારતા હશે ખરેખર ઈશ્વર તેમનો સાથી છે જેઓ ખૂરા કામો કરતા નથી, તથા ખીજઓ સાથે બનાઈથી વર્તે છે” (૧૬-૧૨૬ થી ૧૨૮)

“ખરાબ તથા સારા કર્મો સાથે સાથે નથી થઈ શકતા ખૂરાઈનો બદલો બનાઈથી આપો, આથી દુઃખન પણ તમારો પાકો મિત્ર બની જશે

“અને જો કોઈ દુષ્ટજન તમારું નુકસાન કરે તો ઈશ્વરનું શરણુ લો. ખરેખર ઈશ્વર સર્વ કાઈ સાબળે તથા જાણે છે” (૪૧-૩૪, ૩૬)

“જો કોઈ તમારી સાથે ખૂરાઈ કરે તો તેને પ્રમાણસર જ સજા કરી શકો છો, પણ જે ક્ષમા આપે છે તથા આ રીતે ખરાબ કરનારને સુધારે છે તેને પ્રભુ ઇનામ આપે છે ખરેખર ઈશ્વર જીવન કરવાવાળાઓને આહતો નથી જેના ઉપર જીવન થાય તે જો સ્વરક્ષણમાં કાઈ કરે તો તે ગુનો નથી ગુનો તો તેઓ કરે કે, જેઓ ખીજઓને દુખ દે છે તથા આ દુનિયામાં ધર્મની આસાઓ વિરુદ્ધ જઈને ટટાકિસાદ કરે છે આવા લોકોને ઈશ્વર સખત દડ દેશે, પન્તુ દુખિત જો ધૈર્ય ધારે અને ક્ષમા આપે તો એ કામ એનું છે કે જે કરવા યોગ્ય છે અને એની જ ભાવના રાખવી જોઈએ” (૪૨-૪૦ થી ૪૩)

“ખૂરાઈનો બદલો લનાઈથી આપો. પ્રભુ સારી પેઠે જાણે છે કે લોકો શુ ઇચ્છે છે ” (૨૩-૬૬)

અન્ય કેટલીક આયતો

“તમે ઈશ્વરના અસ્તિત્વનો ઇનકાર કરી રીતે કરી શકશો ? તમે મરી ગયા હતા, અને પ્રભુએ તમને જીવતા કર્યા, તે ફરીથી તમને મારી નાખશે ને જન્માવશે, અને છેવટે તમે તેની પાસે જ જશો ” (૨-૨૮)

“ખરેખર ઈશ્વર દાણામાંથી તથા ગોટલીમાંથી અકુર કાઢે છે, તે મૃતમાંથી જીવત અને જીવતામાંથી મરેલા બનાવે છે, આ સર્વ ઈશ્વરની જ શક્તિ છે તો તમે કેમ એને માનતા નથી ” (૧-૬૬)

“ઈશ્વરે જ તમને જીવન બક્ષ્યું છે, તે જ તમને મોત આપશે, અને પાછા તે જ તમને જન્માવશે, ખરેખર મુબ્તી છે ” (૨૨-૬૬)

“હે ભક્તો ! ધીરજથી સહન કરો તથા ઈશ્વરની આશિષ માગો, આ રીતે તેની પાસેથી સહાયતા મેળવો. ઈશ્વર તેને મદદ કરશે જે સહન કરે છે

“જેઓ ધર્મકાર્યમાં માર્યા ગયા તેમને મરી ગયા ન કહો. ના, તેઓ જિંદગી છે અને તેમને દેખી શકતા નથી

“અને આ નિસંદેહ વાત છે કે લય, ભૂખ, તરસ તથા જનનમાત્ર ને ફળની હાનિ દ્વારા ભગવાન તમારી કસોટી કરશે, પણ જેઓ ધીરજથી સહન કરે છે તેમને શુભસંદેશ સુણાવો

“અને તેઓને શુભસંદેશ સુણાવો કે જેઓ મુસીબત સમયે કહે છે કે અમે તો ભગવાનના છીએ અને અમારે છેવટે ઈશ્વર પાસે જ જવું છે

“તે આપા જ માણસો છે કે જેના ઉપર ઈશ્વર પ્રસન્ન થાય છે, એઓ જ સન્માર્ગે જનારા ” (૨-૧૫૩ થી ૧૫૭)

“જેઓ લકતો છે તેનો રક્ષક લગવાન છે; લગવાન તેમને અંધારામાંથી પ્રકાશમાં લઈ જાય છે”* (૨-૨૫૭).

“આ ધર્મગ્રંથ (કુરાન) દ્વારા ઈશ્વર એ લોકો કે જેઓ ઈશ્વરની ઇચ્છાનુસાર વર્તે છે તેમને શાંતિનો માર્ગ દેખાડે છે; ઈશ્વર તેમને અંધારામાંથી પ્રકાશમાં લઈ જાય છે અને તેમને સીધે માર્ગે દેરે છે” (૫-૧૬).

“ઈશ્વરે આ ગ્રંથ (કુરાન) તમારા (મહમદ સાહેબના) ઘટમાં ઉતાર્યો છે. આની કેટલીક આયતો નિશ્ચિત આદેશો છે ને તે જ આ ગ્રંથનો પાયો છે; બાકીની આયતો દર્શાવે છે. જેમના દિલમાં વક્તા છે તેઓ આ દર્શાવેલ આયતોને આધારે વર્તે છે અને તેઓ એ દ્વારા લડાઈ ઝઘડાઓ કરવા ઉત્સુક રહે છે; તેઓ પોતાનો કાવતો અર્થ ઘટાવે છે. પરંતુ એનો અર્થ ઈશ્વર સિવાય બીજા કોઈ જાણુતા નથી અને જેઓ પૂરા પાડે છે તેઓ વિશ્વાસ રાખે છે કે આ સર્વ આપણા પાલકની કૃપા છે; દૂરદર્શીઓ જ આની પરવાહ કરે છે” (૩-૬).

ખરેખર ઈશ્વર મચ્છર કે તેના કરતાંયે નાના જીવનાં દર્શાવે આપવામાં સંદેહ નથી કરતો : જેઓ આમાં શ્રદ્ધા રાખે છે તેઓ સમજાવે છે કે આ ઈશ્વર તરફની સાચી વાત છે; અને જેઓ વિશ્વાસ નથી ધરાવતા તેઓ કહે છે—ઈશ્વર આ દર્શાવેલ શું કહેવા માગે છે? આને કારણે કેટલાકો સીધે ને કેટલાકો અવળે રસ્તે જશે પરંતુ ખરાબ કરવાવાળા સિવાય બીજા કોઈ ખોટો રસ્તો નથી જવાના” (૨-૨૬).

“અને જેમની પાસે ધર્મપુસ્તકો છે તેમાંના કેટલાક એવા લોકો છે કે તેમને ધનનો લંડાર સોંપે તો તેઓ તમને હતો તેવો પાછો આપી દેશે ને કેટલાક એવા છે કે જેમને

* ‘હાંડા અંધારેથી પ્રભુ! પરમ તેજે શું લઈ ન’—ઉપનિષદ : કવિ ન્હાનાલાલ

જો તમે એક દીનાર (સુવર્ણ સિક્કો) રાખવા આપશો તો જ્યાં સુધી તમે તે પાછો લેવાનો આગ્રહ નહીં રાખો, તકાજો નહીં કરો, ત્યાં સુધી તેઓ તે પાછો આપશે નહીં, આવા લોકો કહે છે કે જેમની પાસે ‘ ધર્મયથ નથી તેમની સાથે વચન પ્રમાણે ન વર્તીએ તો તેમા પાપ નથી થતુ આવુ બોલનારા ઈશ્વર વિરુદ્ધ અસત્ય ઉચ્ચારે છે

“ના, જે પોતાના વચન પ્રમાણે વર્તે છે ને ખૂરા કામો કરતો નથી તે ઈશ્વરને વહાયો છે” (૩-૭૪, ૭૫)

“જેઓ ધર્મકાર્યમા માર્યા જાય છે એને મૃત ન સમજો, તેઓ અમર છે અને એમનો પાલનહાર એમને પોષે છે” (૩-૧૬૮)

“... અને આ દુન્યવી જીવન માયા સિવાય બીજુ શુ છે ?” (૩-૧૮૪)

“દુ ખ થાય છે એ માણુમ માટે કે જે બીજાનુ બગાડે છે તથા બીજાની અપમાતિ કરે છે,

“જે ધન ભેગુ કરે છે અને માને છે કે તેના અપમા આવશે,

“તે માને છે કે ધન તેને ચિરજીવ રાખશે,

“ના, તે ખરેખર ભારે આપત્તિમા સપડાશે,

“અને તમને શી ખબર કે મહા આફત શી છે ?

• “તે ઈશ્વરે પ્રકટાવેલ આગ છે,

“જે પસ્તાવા રૂપે મનુષ્યના હૃદયમા જળતી રહે છે,

“સાચે જ આ અગ્નિ મોટા યાજનાઓ રૂપે એટલે કે એની અતૃપ્ત વાસનાઓ રૂપે તેને ઘેરી લેશે” (૧૦૪-૧૫૧ ૯).

“ જાહેર કરો કે મારા પ્રભુએ શુષ્ક કે જાહેર ખદ્મયનની ના પાડી છે, પાપની મનાઈ કરી છે, તથા સત્યની વિરુદ્ધ જવાનો નિષેધ કર્યો છે ઈશ્વરની સાથે બીજા કોઈ ને બેસાડવાનો

તમને કાંઈ અધિકાર નથી આપ્યો, અને ઈશ્વર માટે એવી વાત કરોકે જેનું તમને જ્ઞાન નથી તેની પણ મનાઈ છે” (૭-૩૩).

“અરેખર ઈશ્વરની દયાના પાત્ર એ લોકો છે કે જેઓ બીજાની સાથે ભગ્નાઈ કરે છે” (૭-૫૬).

“જ્યાં સુધી કાંઈ કામ પોતાની દયાને પોતે બદલાવી ન દે ત્યાં સુધી ઈશ્વર પોતાની આપેલ ચીજો તે કામ પાસેથી લઈ નથી લેતો કારણકે તે સર્વ સંભળે તથા જાણે છે” (૮-૩૫).

“જ્યાં સુધી કાંઈ કામ પોતાની દયા નથી બદલતી ત્યાં સુધી ઈશ્વર તેની હાલત બદલતો નથી” (૧૩-૧૧).

“અને જ્યારે ઈશ્વર કાંઈ સ્થળના લોકોની વચ્ચે તેમનાં પાપોથી સાવધાન કરવા માટે કાંઈ પયગંબર મોકલે છે ત્યારે એશ-આરામીઓ છડેચોક કહે છે કે અમે તમારી વાત નથી માનતા.

“તેઓ કહે છે કે અમારી પાસે ઘણું ધન છે તથા સંતતિ છે; અમને કાંઈ દડશે નહીં.

“તેમને સુણાવો કે મારો પ્રભુ જેને આપવા માહે તેને ઘણું ઘણું આપે છે ને જેની પાસેથી લઈ લેવા માહે તો તેની પાસેથી લઈ પણ લે છે; આ વાત ઘણાને સમજતી નથી.

“તમારી સંપત્તિ કે સંતતિ તમને પ્રભુની સમીપ નહીં લઈ જાય. ઈશ્વરની નિકટ તો તે જ પહોંચે છે કે જે વાત માને છે ને ભક્તો કાર્યો કરે છે” (૩૪-૩૪ થી ૩૭).

“જે કાંઈ પરલોકમાં સુખ ઇચ્છે છે તેને તે ત્યાં આપે છે અને જેઓ આ દુનિયામાં સુખ ઇચ્છે છે તેમને અહીં જ આપી દે છે, આ લોકોને પરલોકમાં સુખ પ્રાપ્ત નહીં થાય” (૪૨-૨૦).

“પરંતુ હે મહામદ! જે લોકો તમારું ન માને તો મેં (ઈશ્વરે) તમને તેના ચોક્કાદાર બનાવીને નથી મોકલ્યા. તમારું કામ તો સંદેશ સંભળાવવા પૂરતું જ છે” (૪૨-૪૮).

“વિચાર કરો આ દુનિયાનું જીવન શું છે — ખેલકૂદ, નાટક, ખીજની પાસે પોતાની બકાઈ કરવી, ધનદોલત તથા સંતતિ વધારવામાં ખીજઓને પરાસ્ત કરવાનો પ્રયત્ન કરવો — આ જ બસ આ દુનિયાની જિંદગી છે. આ તો એ વરસાદ જેવું છે કે જ્યારે હરિયાળી પથરાઈ, ખેડૂત રાજ થયો; પણ પછીથી તે હરિયાળી સુકાઈ ગઈ ને નષ્ટ થઈ ગઈ. અને પર-લોકમાં દુષ્કર્મોની સગળ પણ સરખાયલી છે; ઈશ્વરની ક્ષમા પણ છે આ દુન્યવી જીવન માયા માત્ર છે.” (૫૭-૨૦)

“હે ભક્તો ! તમારામાંથી કેટલાકે માટે સ્ત્રી ને બાળબચ્ચાં દુશ્મન છે તેથી સાવચેત રહો. જો તમે ખીજને માદ કરશો, સહન કરી લેશો, તેને જતો કરશો તો ઈશ્વર ક્ષમાવાન તથા દયાળુ છે.

“તમારાં ઘરબાર ને માલ, બાળબચ્ચાં માત્ર તમારી કસોટી કરવાની વસ્તુઓ છે, ઈશ્વર પાસે તો મોટું ધનામ છે.” (૧૪-૧૪, ૧૫)

“ખરેખર દરેક આપત્તિ સાથે તેનો ઉકેલ પણ છે.” (૬૪-૧)

“હે ભક્તો ! ઈશ્વરનું રહસ્ય કરો ને તેના પરમખરનું માનો, ઈશ્વર તમારા ઉપર ખેવડી દયા કરશે; એક તો તમારા-માં પ્રકાશ પ્રકટાવશે જેથી તમે સીધે રસ્તે જઈ શકો* અને ખીજનું તમને ક્ષમા બક્ષશે. ઈશ્વર ક્ષમાવાન તથા દયાળુ છે.” (૫૭-૨૮)

“ખરેખર તે મનુષ્યનો ઉત્કર્ષ થશે જે પોતાના આત્માને પવિત્ર કરશે;

* રંગમહાલમે દીવ વરત હૈ

બાસનમે મત ઢોલ રી

તોહે રામ મિલેં . — કબીર

“જે પ્રભુ સ્મરશે તથા તેની આશિષ માંગશે;
 “ના, તમે આ દુન્યવી જીવનને ચાહો છો;
 “પણ પરલોકનું જીવન વધારે સારું તથા સ્થાયી છે;
 “ખરેખર આવી જ વાતો અગાઉના ગ્રંથોમાં પણ
 કહેવાઈ છે.” (૮૮-૧૪ થી ૧૮).

“હે શાન્ત તથા સંતુષ્ટ આત્મવાળાઓ ! પ્રભુથી રાજ
 હો ને પ્રભુ તમારાથી રાજ રહે : એ પ્રભુ પાસે પાછા આવ્યા
 જાઓ” (૮૯-૨૭, ૨૮).

“એ ભગવાનના નામથી જે દયાળુ ને કૃપાળુ છે,
 “સૂરજ ને તેના તેજનો વિચાર કરો,
 “અને ચંદ્રનો જે સૂર્યમાંથી તેજ મેળવે છે,
 “અને દિવસનો કે જે આ સૃષ્ટિ આપણને દેખાડે છે,
 “અને રાતનો કે જે દુનિયા ઉપર પડે પાડે છે,
 “અને આકાશ અને તેની રચનાનો,
 “અને આ પૃથ્વી અને તેના પસારાનો,
 “અને આત્મા અને તેની પૂર્ણતાનો,
 “એ જ ઈશ્વરે દરેક જીવને વિવેકશક્તિ આપી છે
 જેથી ધૂરાઈ અને ધૂરાઈથી જાણવું તે શું છે તેની સમજ પડે,
 “ખરેખર તે માણસનું કલ્યાણ થશે જે પોતાનો આત્મા
 પવિત્ર રાખશે, અને તે ખોટામાં રહેશે જે પોતાના આત્માને
 પતિત કરશે” (૯૧-૧ થી ૧૦).

સાર

છેવટે અમે સંક્ષેપમાં કુરાનના મૂળભૂત સિદ્ધાંતો તથા
 તેના ઉપદેશનો સાર આપીએ છીએ. કુરાનના મૂળ સિદ્ધાંતો
 નીચે પ્રમાણે છે :

(૧) “અલ્લાહ એક છે” તે નિરાકાર છે. “તે સકળ સૃષ્ટિનો સ્વામી છે,” અને સૌને પોતપોતાનાં કર્મોનાં ફળ દેનાર છે. એ એક અલ્લાહ સિવાય બીજા કોઈની આરાધના ન કરવી જોઈએ.

(૨) સૌ મનુષ્યો એક ભગવાનનાં સંતાન છે અને પરસ્પર ભાઈભાઈ છે. “દુનિયામાં તે માણસ સૌથી વધારે આખરૂદાર ગણાય છે કે જે ખૂરાઈથી ખાય છે ને ભણાં કામોમાં લીન રહે છે.”

(૩) દુનિયાના સર્વ મહાન ધર્મોનો આવિર્ભાવ એ ઈશ્વરથી થાય છે. સૌ ધર્મોના સ્થાપકોને એક જ રીતે ઈશ્વરથી પ્રકાશ મળ્યો છે ને તેથી સૌ ધર્મો સાચા છે અને મૂળમાં “સૌ ધર્મો એક છે.”

(૪) જુદા જુદા ધર્મોમાં સ્થલ ને કાળના ફેરફારને કારણે રીતરિવાજો, પૂજાવિધિમાં તફાવત છે, મૂળમૂલ સિદ્ધાંતોમાં ભેદ નથી. લોકો પોતાના ધર્મના મૂળ સિદ્ધાંતોને ભૂલી જઈને લડાઈઓ કરવા લાગી જાય છે; પરમાર્થને ખદ્દે “રીતરિવાજો તથા પૂજાવિધિઓને વધારે મહત્વનાં ગણવા લાગી જાય છે.”

(૫) “પ્રાર્થનાવેળાએ લજ્જત પૂર્વમાં કે પશ્ચિમમાં મોં રાખે તે ખરી વસ્તુ નથી.” ખરી વાત એ છે કે મનુષ્ય એક ઈશ્વરને માને તથા લલાઈનાં કામ કરે. કુરાનમાં નિમાજ ને રોજા બંનેનો આદેશ છે. પરંતુ ન તો નિમાજનો ખાસ પ્રકાર ઠરાવવામાં આવ્યો છે કે ન રોજાનો કડક

કાયદો. નિમાજ અને રોજનો અર્થ એટલો જ છે કે
 “માનવ બૂરાઈથી બચતો રહે તથા ભલાં કામો કરતો
 રહે.” “ભલે કોઈ પણ ધર્મનો હોય પણ જો એક માણસ
 એક ઈશ્વરમાં માનવાવાળો હોય ને પરમાર્થકાર્ય કરવાવાળો
 હોય તો તેને નથી રહેતો કોઈનો ભય કે નથી તેને હોતો
 શોક.”

(૬) કોઈ પણ દેશમાં કે જાતમાં લોકો પોતાના
 ધર્મના સિદ્ધાંતોને ભૂલી જાય છે ત્યારે અહલા કોઈક પય-
 ગંબર મોકલીને તેમનામાં “સાચા ધર્મને સ્થાપે છે.”
 અને જનસાધારણને સન્માર્ગે વાળે છે. આ રીતના
 “પયગંબરો” સૌ જાતોમાં, દેશોમાં તથા કાળમાં જન્મે છે.

(૭) “જુદા જુદા ધર્મોના સંસ્થાપકોમાં લેદ જોવો
 એટલે કે કોઈકને માનવો ને કોઈકને ન માનવો એ
 પાપ છે.”

(૮) “કુરાન પોતાની પહેલાંના ગ્રંથોની સાખ પુરાવે
 છે” એટલે કે તેને સત્ય ઠરાવે છે; અને મહંમદ સાહેબ
 પોતાની પહેલાંના “પયગંબરોની પુનરાવૃત્તિ” માત્ર છે
 એટલે એમને સાચા પુરવાર કરે છે.

(૯) ગીતાની પેઠે કુરાન પણ ખાસ ખાસ સંજોગોમાં
 કોઈ આક્રમણ કરે તો ધર્મરક્ષણાર્થે હથિયાર ઉપાડવાની
 રજા આપે છે. પરંતુ જો શત્રુ “પાછો ફરે અને તમારી
 સાથે ન લડે અથવા સંધિ કરવા ચાહે તો તમને શુદ્ધની
 રજા ઈશ્વર નથી આપતો.” કુરાનનો સિદ્ધાંત છે કે “ધર્મની

બાબતમાં કોઈના ઉપર બગાજબરી ન કરવી જોઈએ.” દરેક વિષયમાં કુરાનની સ્પષ્ટ આજ્ઞા છે કે “જે મનુષ્ય બીજાઓના સર્વ દોષોને માફ કરી દે, ખમી ખાય, ખૂરાઈને બદલે ભજાઈથી આપે તો તે તેને માટે શ્રેયસ્કર છે,” “કારણ કે ઈશ્વર સૌને ક્ષમા આપવાવાળો તથા દયાળુ છે. અને “ખરેખર ઈશ્વર તેને જ ચાહે છે કે જે બલાઈ કરે છે.”

બીજી રીતે કહીએ તો કુરાનમાં ઠરઠર બે વાતોનો ઉલ્લેખ છે. એક “ઈમાન” (વિશ્વાસ) તથા બીજી “નેક અમલ” (સત્કર્મ). ‘ઈમાન’નો અર્થ એ છે કે દરેક મનુષ્ય “એક ઈશ્વર અને સૌ દેશોમાં તથા જાતોમાં મોકલેલ પયગંબરો ઉપર, પ્રભુપાઠવેલ ગ્રંથો ઉપર, પોતાની સદ્પ્રવૃત્તિઓ ઉપર અને પરલોક જીવન ઉપર શ્રદ્ધા રાખે. ‘નેક અમલ’ (સત્કર્મ)નો અર્થ એ છે કે દરેક મનુષ્ય આત્માને કાબૂમાં રાખે તથા પોતાના “દેહથી, ધનમાલથી, તથા દિલથી સૌની સાથે સદ્વ્યવહાર રાખે.” કુરાનના મૂળ સિદ્ધાંતોની વાત છે ત્યાં સુધી તો દુનિયાના સર્વ ધર્મ-ગ્રંથોની માફક કુરાન સૌ દેશોનો, જાતોનો તથા સૌ મનુષ્યોનો વારસો છે; તથા કોઈ પણ સત્યાન્વેષીને ધર્મની તથા આત્માની ઉન્નતિનો માર્ગ દેખાડવા માટે પર્યાપ્ત છે. સદ્-ભાવથી જોનારને એમ જરૂર લાગશે કે કુરાન માનવધર્મનો ઉપદેશ આપે છે જે દુનિયા માટે એકસરખો છે અને સૌ ધર્મોનો મહિષ છે. આ માનવધર્મને હિંદુ સંતોએ ‘પ્રેમ-ધર્મ’ તથા મુસલમાન સૂફીઓએ ‘મઝહબે ઇશક’ કહ્યો છે.

કંઈક વળી

• સ્ત્રીઓ સંબંધી

સ્ત્રીપુરુષના પરસ્પર વ્યવહાર અંગે કુરાનમાં ઠેર ઠેર ઉપદેશાયું છે. આ ઉપદેશોને કારણે એ સમયના મારખોના રીતરિવાજોમાં અને ટેવોમાં ઘણો સુધારો થયો, અને તેઓ ખૂબઈઓથી બચતા રહ્યા તથા પવિત્ર જીવનની તરફ વળવા લાગ્યા. જે રીતે હિંદુઓની ‘નારદસ્મૃતિ’ માં લખ્યું છે—
 “સ્ત્રિયાઃ ક્ષેત્રં વીજિતો નરાઃ” એટલે કે સ્ત્રીઓ ક્ષેત્ર છે તથા પુરુષ તેમાં બી વાવનાર છે, તે પ્રમાણે કુરાનમાં સ્ત્રીને ખેતીની જમીન સાથે સરખાવવામાં આવી છે (૨-૨૨૩). ભાવાર્થ એ છે કે સ્ત્રીનું કામ પુરુષોની વાસનાતૃપ્તિનું નથી પણ વંશવેલો આણુ રાખવો તથા સંતાનોને પાળવાં એ તેમનો ધર્મ છે.

મહંમદ સાહેબની પહેલાં અરબસ્તાનમાં સ્ત્રીને કોઈ પ્રકારનો અધિકાર ન હતો; તેમને બાપદાદાની મિલકતમાંથી કશુંયે મળતું ન હતું. એમનો દરજ્જો જાનવરો કે ઘર-વખરી જેવો લેખવામાં આવતો હતો.* કુરાને આજ્ઞા કરી કે “જે રીતે પુરુષનો અધિકાર સ્ત્રી ઉપર છે તે જ રીતે સ્ત્રીનો અધિકાર પુરુષ ઉપર છે” (૨-૨૨૮). “સ્ત્રી પુરુષને માટે અને પુરુષ સ્ત્રીને માટે, બન્ને એકબીજાની શોભા છે” (૨-૧૮૭).

કુરાનમાં ઠેર ઠેર સ્ત્રીઓ સાથે સદ્વ્યવહાર રાખવાનો, ન્યાયપુરઃસર વર્તવાનો, તેમના ધનમાલનું રક્ષણ કરવાનો

* કુરાનનો અંગ્રેજી અનુવાદ, મોલવી મહમદ અલી, પૃ. ૧૦૫

ઉપદેશ કરવામાં આવ્યો છે. સ્ત્રીઓની પોતાની મિલકત ઉપર કે 'સ્ત્રીધન' ઉપર પુરુષનો કોઈ અધિકાર નથી (૨-૨૨૯).

કુરાનના સમય પહેલાં સ્ત્રીને પોતાના બાપ, ભાઈ કે ધણી અથવા બીજા કોઈના મરણ પછી તેની મિલકતમાંથી કંઈ પણ ભાગ મળતો ન હતો. કુરાને આદેશ કર્યો :

“માબાપ કે નજીકના સગા જે કંઈ મૂકી જાય તેમાંનો એક ભાગ પુરુષને અને એક ભાગ સ્ત્રીને મળશે, બંનેને મિલકત થોડી હો કે ઘણી, સૌના હિસ્સા ઠરાવેલા છે” (૪-૭).

માબાપના કે નજીકના સગાના મરણ પછી તાતાં બાળકોને પણ કંઈ મળતું ન હતું. આરબોનો જૂનો કાયદો હતો કે “જે મનુષ્ય બીજા ઉપર હુમલો કરતી વેળા બાલો બરાબર ચલાવી ન જાણે તેને કોઈ પણ મિલકતમાંથી કશો ચે હિસ્સો નહીં મળી શકે.”* જેઓ રાતદિવસ લડતા રહેતા હતા તેઓમાં આ કાયદો હોવો સ્વાભાવિક હતું. કુરાને બવિધ્ય માટે પુરુષના, સ્ત્રીના તથા બાળકોના ભાગો નક્કી કરી દીધા” (૪-૧૧; ૫-૧૭૭).

લગ્ન માટે કોઈ પણ પ્રકારની સગાંસંબંધી વચ્ચે મર્યાદા ન હતી; તે એટલે સુધી કે બાપના મૃત્યુ પછી તેની સ્ત્રીઓ દીકરાની મિલકત બની જતી. કુરાને આવા નિધ ભરવાજને બંધ કર્યો તથા લગ્નસંબંધીની મર્યાદાઓ ખાંધી દીધી તથા ક્યાં ક્યાં લગ્ન ન થઈ શકે તે નક્કી કર્યું” (૪-૧૯, ૨૩).

પોતાની પરિણીત સ્ત્રી સિવાય બીજી કોઈ બીજી સ્ત્રી સાથે, ભક્ષેને તે ગુલામડી હોય, સ્ત્રીપુરુષ સંબંધ કુરાને વ્યર્થ ગણ્યો તથા તેને પાપ ગણ્યું (૪-૨૫ વગેરે).

“ઈશ્વર તમારા ઉપર દયા કરવા ધારે છે; પણ જેઓ પોતાની વાસનાઓથી દોરવાય છે તેઓ ઈચ્છે છે કે તમે ઈશ્વરથી આઘા રહો.” (૪-૨૭)

દરેક સ્ત્રીને યોગ્ય માર્ગે ધન કમાવાનો તથા તેના માલિક બનવાનો પૂરો અધિકાર મળ્યો.

“તમારા કરતાં બીજાને ઈશ્વરે વધારે આપ્યું હોય તો તેની ઈર્ષ્યા ન કરો. જે માણસ જેટલું કમાશે તે તેનો પોતાનો માલ રહેશે; અને જે સ્ત્રી જેટલું કમાશે તે તેનો માલ કહેવાશે. ઈશ્વરની પ્રાર્થના કરો કે તે તમારા ઉપર કૃપા વરસાવે. ખરેખર પ્રભુ સર્વ જાણે છે” (૪-૩૨).

આમ હોવા છતાંયે સ્ત્રીનો તથા બાળબચ્ચાંનો રહેવાનો, ખાવાપીવાનો બંદોબસ્ત કરવો એ પુરુષનો ધર્મ ગણાવવામાં આવ્યો છે; અને માતાનો ધર્મ પૂરાં બે વર્ષ સુધી બાળકને ધવરાવવાનો છે (૨-૨૩૩; ૪-૩૪).

જો પતિપત્નીમાં કોઈ ઝઘડો થાય તો કુરાન આદેશે છે કે “એક પંચ પતિ તરફનો અને એક પત્ની તરફનો એમ બે પંચો આપસમાં સુલેહ કરાવી દે, કારણ કે ઈશ્વર સંપમાં સહાયક છે” (૪-૩૫). અને “સંપ કરવો એ ઉત્તમ ચીજ છે” (૪-૨૮). આમ કરવા છતાંયે જો મેળ ન થાય તો વિશિષ્ટ સંલોગોમાં અને કડક ચરતોથી છૂટાછેડાની ફટ કુરાન આપે છે; પણ ગર્ભવતી સ્ત્રીથી છૂટાછેડા ન કરી શકાય (૬૫-૪). છૂટી થયેલ સ્ત્રીના ભરણપોષણનો યોગ્ય

પ્રળંબ છૂટા કરનાર પુરુષે કરવો ઘરે છે (૨-૨૪૧)
 “પુરુષનો ધર્મ છે કે સ્ત્રી પ્રત્યે ન્યાયનું અને સદ્ભાવનાનું
 વર્તન રાખે અને ન જ મેળ ખાય તો પ્રેમપૂર્વક નિખાલસ દિલે
 ખન્ને છૂટાં થાય” (૨-૨૩૧ વગેરે). છૂટા થવાનો સ્ત્રીને
 પણ એટલો જ અધિકાર છે જેટલો પુરુષને; પરંતુ છૂટાછેડાની
 છૂટ હોવા છતાંયે મહંમદ સાહેબની પ્રચલિત પ્રસિદ્ધ કથા છે.

“જેટલી વાતોની પરવાનગી મનુષ્યને આપવામાં આવી
 છે તેમાંથી વધારેમાં વધારે ધૃણાસ્પદ પરતુ છૂટાછેડાની છે.”
 (અણુ દાઉદ)

એકખીજના મરણ પછી સ્ત્રી કે પુરુષને પાછું લગ્ન
 કરવાની છૂટ કુરાને આપી છે (૨-૨૩૪).

પુરુષ ચાર લગ્ન સુધી કરી શકે તેવી છૂટ કુરાન આપે
 છે, પણ આ પરવાનગી જે આપતોથી અપાઈ છે તે ઓહદની
 પ્રખ્યાત લડાઈ પછીની છે. ત્યારે ઘણાખરા મુસલમાન પુરુષો
 લડાઈમાં માર્યા ગયા હતા. વિધવાઓની અને અનાથોની
 સંખ્યા અતિઘણી વધી ગઈ હતી. વિધવાઓથી અનાથ
 બાળકોનું પોષણ થવું મુશ્કેલ હતું. અ સૌના શુભરાતો
 ખંદોળસ્ત કરવો જરૂરી હતો. સ્ત્રીઓ વધારે હતી, પુરુષો
 પ્રમાણમાં ઘોડા હતા. વળી ભવિષ્યમાં આવી લડાઈઓ
 થવાની હતી. આવા સંજોગોમાં જે સ્ત્રીઓ મળ્યો તે આ છે:

“અને તમને એવી શંકા થાય કે અનાથોનું પોષણ
 આ સિવાય નહીં થઈ શકે તો તમને યોગ્ય જણાય તેમાંથી
 ખેતી, ત્રણની કે ચારની સાથે લગ્ન કરી શકો છો. પણ જો
 તમને એમ લાગતું હોય કે તમે ઓની સાથે સરખી રીતે
 નહીં વર્તી શકો ને સૌને એકસરખો સંતોષ નહીં આપી શકો

તો માત્ર એક સાથે લગ્ન કરો અથવા જેની સાથે લગ્ન કર્યા ત્યાં જ અટકો એક સ્ત્રીને પરણવું ઉત્તમ છે જેથી ધર્મ માર્ગથી ન ચળી શકે ” (૪-૩)

એક બીજે સ્થળે ઉલ્લેખાયું છે.

“ અને તમે ઇ-એ તોપણ તમારી તાકાત બહારની વાત છે કે તમે સૌ પરિણીતાઓ સાથે એકસરખો વ્યવહાર રાખી શકો ” (૪-૧૨૯)

આમ આરખોને વધુમા વધુ ચાર સ્ત્રીઓ સાથે લગ્ન કરવાની પગવાનગી આપવા છતાંયે કુરાન એક સ્ત્રી સાથેના લગ્નને પસંદ કરે છે.

સ્ત્રી કે પુરુષ બન્ને માટે વ્યલિચારને પાપ લેખવામા આવ્યું છે. વ્યલિચાર માટેની સજા એવી છે કે જાહેરમા સો ફટકા મારવામા આવે ધર્મનિષ્ઠ મુસલમાનને વ્યલિચારી સ્ત્રી કે પુરુષ સાથે લગ્ન કરવાની મનાઈ છે. તે સાથે સાથે કોઈ પણ સ્ત્રી ઉપર વ્યલિચારનો ખોટો આરોપ લગાડનારને એમી ફટકાની મળા ફરમાવવામા આવી છે. (૨૪- ૧થી ૪) એવો આદેશ આપવામા આવ્યો છે કે પ્રભુની કૃપા યાચતા રહેવું જેથી મનુષ્ય શેતાનની જાળથી, અપવિત્ર વાતોથી તથા વ્યલિચારથી બચતો રહે તથા જીવનને શુદ્ધ રાખી શકે (૨૪-૨૧ વગેરે) પવિત્ર જીવન અને સદ્વ્યવહાર એ પ્રહાર્યારી, વિવાહિત, માલિક તથા શુલામ સીને માટે આવશ્યક મનાયું છે (૨૯-૩૨, ૩૩).

પડદાની બાળતમા નીચેની આચતોમા સકેત છે.

“ હે રસૂલ ! પોતાની પત્નીઓને, દીકરીઓને અને અન્ય મુસલમાન સ્ત્રીઓને કહી દો કે જુરખો ઓઢી રાખે આ

વધારે યોગ્ય છે, આથી તેઓ ઝોળખી શકશે તથા એમને મુસીમતમા નહીં મુકાવુ પડે, ઈશ્વર ક્ષમાવાન તથા દયાળુ છે ”
(૩૩-૫૯)

હે મહામહા ! તમારી વાત જોઈએ માને છે તે મુસીમાન પુરુષોને કહી દો કે આવતા જતા પોતાની દૃષ્ટિ નીચી રાખે, પોતાના અગો ઢાકેલા રાખે, આથી એમનુ કવન પવિત્ર રહી શકશે ખરેખર તેમની સર્વ કરુણીઓની જાણુ ઈશ્વરને છે

“અને જે સ્ત્રીઓ તમારામા વિશ્વાસ રાખે છે એમને કહી દો કે પોતાની દૃષ્ટિ નીચી રાખે, પોતાના સર્વ અગો ઢાકેના રાખે, અને પોતાના શણુગારનો દેખાવ ન કરે માત્ર એ શણુગાર કે જે બાહ્ય છે છુરખો ઝોઢે, પતિ, પિતા, સસરા, દીકરાઓ, સાવકા દીકરાઓ, ભાઈઓ, ભત્રીજાઓ, ભાણીજો, અથવા સ્ત્રીઓ, નોકરો, અથવા વ્યવસ્થા કે નિર્દોષ બાળકો સિવાય બીજા કોઈની પાસે પોતાના શણુગારને છતો ન કરે, અને પગનો ઠમકો ન કરે જેથી નૂપુર વગેરે ઢાકેલા હોય તેની જાહેરાત થઈ જાય, અને હે ભક્તો ! તમે સૌ ઈશ્વરને શરણુ જાઓ જેથી તમારુ કં યાણુ થશે ” (૨૪-૩૦, ૩૧)

આમ સ્ત્રી તથા પુરુષ બન્નેને માટે નીચી દૃષ્ટિ રાખવાનો તથા લાજમર્યાદામા રહેવાનો એકસરખો હુકમ છે સ્ત્રીઓને તો ખાસ કહેવામા આવ્યુ છે કે તેમણે પોતાના આભૂષણોનો દેખાવ ન કરવો, પણ કુરાન પ્રમાણે તો એ જરૂરી નથી કે સ્ત્રીઓએ ઘરમા જ જોધાઈ રહેવુ, અને હાથ, મો કે જે સામાન્ય કામકાજ માટે જરૂરી છે તથા જે બાહ્ય અગો છે તે ઢાકેલા જ રાખવા

સત્કર્મોના બદલો સ્વર્ગ તથા મોક્ષ સ્ત્રીને તથા પુરુષને સમાન રીતે મળે છે (૩-૧૯૪, ૪-૧૨૪, ૯-૭૨, ૧૬-૯૭)

“ખરેખર જે પુરુષો તથા સ્ત્રીઓ ઈશ્વરની ઇચ્છાને અનુવર્તે છે, જે પુરુષો તથા સ્ત્રીઓ શ્રદ્ધા રાખે છે, જે પુરુષો તથા સ્ત્રીઓ ઈશ્વરના આદેશને અનુસરે છે, જે પુરુષો તથા સ્ત્રીઓ સત્યનું પાલન કરે છે, જે પુરુષો તથા સ્ત્રીઓ ધૈર્ય ધારે છે, જે પુરુષો કે સ્ત્રીઓ નમ્રતા રાખે છે, જે પુરુષો તથા સ્ત્રીઓ દાન દે છે, જે પુરુષો તથા સ્ત્રીઓ ઉપવાસ વ્રત રાખે છે, જે પુરુષો તથા સ્ત્રીઓ કામવાસનાને કાબૂમાં રાખે છે, જે પુરુષો તથા સ્ત્રીઓ ઈશ્વરનું હરધડી ચિંતવન કરે છે ઈશ્વર તે સૌને માટે ક્ષમા તથા મહામોક્ષ પારિતોષિક તૈયાર રાખે છે. (૩૩-૩૫)

જેહાદ (ધર્મયુદ્ધ)

‘જિહાદ’ શબ્દ કુરાનમાં જુદા જુદા અર્થોમાં વપરાયે છે. જેનો સામાન્ય અર્થ એ છે—‘જે વસ્તુ સારી ન હોય તેને પોતાની પૂરી શક્તિ લગાડીને સુધારવાનો પ્રયત્ન કરવો.’^૧ એટલે કે કોઈ પણ કામ માટે ‘ભારે પ્રયત્ન’ કરવો.^૨

કુરાનમાં ઠેર ઠેર ‘જિહાદ ફી સખીલલ્લાહ’નો પ્રયોગ થયો છે જેનો અર્થ છે—‘ઈશ્વરના માર્ગે પ્રયત્ન કરવો. ઇસ્લામના આરંભકાળમાં કુરેશોના જુલમોથી પોતાની જાતને તથા ધર્મને બચાવવા માટે જે મુસલમાનો પોતાના વતન મક્કાને છોડીને ઇથોપિયા ચાલ્યા ગયા હતા તેમના આ કાર્યને ‘ઈશ્વરના માર્ગમાં જનમંદાલને ભોગે કેશિથ કરવાનું કહેવાયું છે. (૮-૭૨, ૭૪, ૭૫)

૧. મુસ્લિમ ઇમામ રાજિબ, વાનુસઅસ્સ

૨. ‘ગરીબકુરાન’—મિરઝા અબુલફઝ

આ જેહાદનો કોઈ પણ અસ્વચ્છ સાથે સંબંધ નથી. તે સમય સુધી તો લડાઈની પરવાનગી પણ અપાઈ ન હતી; બિલકુલ એમ કહેવાયું હતું કે મુસલમાનો યત્રુઓના જુલમોને ધૈર્યથી તથા શાંતિથી કોઈ પણ પ્રકારનો બદલો લીધા સિવાય સહન કરતા રહે અને બને ત્યાં સુધી “ખૂરાઈનો બદલો લલાઈથી આપે.”

કુરાનમાં કેટલેક ઠેકાણે ખુદ મહંમદ સાહેબને કહેવામાં આવ્યું છે કે જે લોકો હજી તમારી વાતમાં વિશ્વાસ રાખતા નથી અથવા જેઓ મુસલમાન થયા છતાં સચ્ચાઈથી તથા પવિત્રતાથી તમારી સાથે વર્તતા નથી એ સૌની સાથે ‘જેહાદ’ થાવું રાખો એટલે કે એ સૌને સમજાવવાના પ્રયત્નોમાં કયાશ ન આવવા દો. (૯-૭૩; ૧૬-૬) અહીં પણ ‘જેહાદ’ નો સંબંધ હથિયારબંધ લડાઈ સાથે નથી. આ આયતોમાં જે મુસલમાનોનો ઉલ્લેખ છે તેમની વિરુદ્ધ ન તો કદીયે શસ્ત્ર ઉગામવાની રજા અપાઈ હતી કે ન હથિયાર વપરાયાં હતાં.

આ આયતો અંગે કુરાનના અંગ્રેજી અનુવાદક મૌલવી મહંમદઅલીએ લખ્યું છે :

“અહીં ‘જેહાદ’ એટલે તકવારથી લડાઈ કરી એ અરબી ભાષાનું અત્તાન સાબિત કરે છે.”

એવી જ રીતે પચીસમી સૂત્રાની ખાવનમી આયતમાં મહંમદ સાહેબને કહેવામાં આવ્યું છે, “લોકો સાથે કુરાન મારફત ‘જિહાદ કખીર’ એટલે કે ભારે જેહાદ કરો,” એનો અર્થ એ છે કે ‘પોતાની પૂરી યક્તિ લગાડી લોકોમાં

કુરાનનો પ્રચાર કરો અને સમજાવો. આ વિષે મહંમદ
સદેએ હુકમ છે:

“આથી સ્પષ્ટ થાય છે કે ‘જિહાદ’ શબ્દ કયા અર્થમાં
કુરાનમાં વપરાયો છે. આ વાત સૌ સ્વીકારે છે કે આ સુરા
મ.સ.નં. અરસાની છે કે જેનો લડાઈ સાથે કાંઈ પણ સંબંધ
નથી. આ આશન પ્રમાણે સત્યનો પ્રચાર કરવાનો જે યત્ન
કરવામાં આવે તે માત્ર ‘જિહાદ’ નહીં પરંતુ ‘દુખીર’ (ભારે)
એટલે કે ‘બડા જિહાદ’ છે...કુરાનના સર્વ ભાષ્યકારો—
બેનાવી, હમ્મમ અસીરુદ્દીન, અબુ હયાન વગેરે—‘જિહાદ’ નો
આ જ અર્થ કરે છે.”*

વેચો યુગ્મોના કેરથી બચવા માટે કયાંક બીજે
ઠેકાણે ભાગી જાય પરંતુ સત્ય ન છોડે તથા ધૈર્ય રાખે અને
સ્વધર્મનું પાલન કરતા રહે તેમના આ કાર્યને કુરાને ‘જિહાદ’
કહી છે. (૧૬-૧૧૦) આ પ્રમાણે દાન દેવું, અનાથોને

કુરાન સાથે જોડેલા સંબંધ છે તે અનુસાર જોહાદ શબ્દથી ત્રણ વાતો સાફ થાય છે:

(૧) કુરાનમાં જોહાદ શબ્દ એવે પ્રસંગે વપરાયો છે કે જેનો કશોયે સંબંધ લડાઈ સાથે કે હથિયાર ઉઠાવવા સાથે નથી. ધર્મકાર્ય માટેના ચત્નો 'જોહાદ' કહેવાયા છે.

(૨) લડાઈ કરવાના અર્થમાં જોહાદ શબ્દ આખા કુરાનમાં કયાંય પણ વપરાયો નથી.

(૩) ખાસ સંજોગોમાં કુરાને ધર્મરક્ષાર્થે હથિયાર ઉઠાવવાની કે લડાઈ કરવાની રજા આપી છે; પણ કયાંય 'જિહાદ' શબ્દ વપરાયો નથી. 'કેતાલ' શબ્દ આવે છે. (૨-૧૬૦ થી ૧૬૫, ૨૧૬; ૪-૭૪, ૭૫, ૮૪, ૯૦, ૯૪; ૬૧-૪)*

આકેબત, આખેરત, જન્નત અને જહન્નમ

(પરલોક, કર્મફળ, સ્વર્ગ અને નરક)

'આકેબત તથા આખેરત' એ બે શબ્દો કુરાનમાં ઠેર ઠેર મરણોત્તર જીવન માટે તેમ જ ભલાંખૂરાં કર્મોનાં પરિણામો માટે વપરાયા છે. કેઈ સ્થળે આ જીવનમાં જ કર્મફળોની પ્રાપ્તિના અર્થમાં 'આકેબત' શબ્દ આવ્યો છે. (૧૦-૭૩)

જન્નત (સ્વર્ગ) અને જહન્નમ (નરક) આ બન્નેનો ઉલ્લેખ પણ કુરાનમાં ઘણે ઠેકાણે થયો છે. સ્વર્ગમાં કે નરકમાં આત્માઓ સદા માટે કે મર્યાદિત સમય માટે

* આ વિષયમાં મૌલવી ચિરાગઅલીનું 'જિહાદ' અને મૌલાના અબુલ કલામ આઝાદનું 'અલ જિહાદ ફિલ હસલામ' આ બે પુસ્તકો મનન કરવા યોગ્ય છે.

કુરાનનો પ્રચાર કરો અને સમજાવો. આ વિષે મહંમદ અલીએ લખ્યું છે:

“આથી સ્પષ્ટ થાય છે કે ‘જિહાદ’ શબ્દ કયા અર્થમાં કુરાનમાં વપરાયો છે. આ વાત સૌ સ્વીકારે છે કે આ સરા મક્કાના અરસાની છે કે જેનો લડાઈ સાથે કાંઈ પણ સંબંધ નથી. આ આપત પ્રમાણે સત્યનો પ્રચાર કરવાનો જે ચત્ન કરવામાં આવે તે માત્ર ‘જિહાદ’ નહીં પરંતુ ‘કબીર’ (ભારે) એટલે કે ‘બડા જિહાદ’ છે...કુરાનના સર્વ લાખ્યકારો—બૈનવી, ઇમામ અસીરુદ્દીન, અબુ હયાન વગેરે—‘જિહાદ’ નો આ જ અર્થ કરે છે.”*

જેઓ શત્રુઓના કેરથી બચવા માટે ક્યાંક બીજે ઠેકાણે ભાગી જાય પરંતુ સત્ય ન છોડે તથા ધૈર્ય રાખે અને સ્વધર્મનું પાલન કરતા રહે તેમના આ કાર્યને કુરાને ‘જિહાદ’ કહી છે. (૧૬-૧૧૦) આ પ્રમાણે દાન દેવું, અનાથો પાળવા, અન્યને સહાય કરવી, આપત્તિ ઝડેવી, આ સર્વ ઈશ્વરપ્રીત્યર્થે ‘જિહાદ’ કહેવાયાં છે. મહંમદ સાહેબ એક કથા છે કે “સૌથી મોટી જિહાદ (પ્રયત્ન) પોતાના વૃત્તિઓ ઉપર કાબૂ મેળવવાની છે એટલે કે પોતાના કોપ તથા વાસનાઓને જીતવાં. આને મુસલમાન શંધોમાં ‘જિહાદ અકબર’ એટલે કે સૌથી મોટી ‘જેહાદ’ કહેવાઈ છે.

પ્રાર્થના કરવી (નમાજ), ઉપવાસ કરવા, દાન દે વગેરે ધર્મકાર્યોમાં વધારે સમય આપવાને, શ્રમ કરવા ‘મુજહદા’ કહેવાય છે.

* કુરાન—મૌલવી મહંમદઅલી, પૃ. ૭૨૧

કુરાન સાથે જોડેલા સંબંધ છે તે અનુસાર જોડાદ શબ્દથી ત્રણ વાતો સાફ થાય છે:

(૧) કુરાનમાં જોડાદ શબ્દ એવે પ્રસંગે વપરાયો છે કે જેનો કશોયે સંબંધ લડાઈ સાથે કે હુધિયાર ઉઠાવવા સાથે નથી. ધર્મકાર્ય માટેના યત્નો ‘જોડાદ’ કહેવાયા છે.

(૨) લડાઈ કરવાના અર્થમાં જોડાદ શબ્દ આખા કુરાનમાં કયાંય પણ વપરાયો નથી.

(૩) ખાસ સંજોગોમાં કુરાને ધર્મરક્ષાર્થે હુધિયાર ઉઠાવવાની કે લડાઈ કરવાની રજા આપી છે; પણ કયાંય ‘જોડાદ’ શબ્દ વપરાયો નથી. ‘કેતાલ’ શબ્દ આવે છે. (૨-૧૬૭ થી ૧૬૯, ૨૧૬, ૪-૭૪, ૭૫, ૮૪, ૯૦, ૯૪, ૬૧-૪)*

આકેબત, આખેરત, જન્નત અને જહન્નમ

(પરલોક, કર્મક્ષેત્ર, સ્વર્ગ અને નરક)

‘આકેબત તથા આખેરત’ એ જે શબ્દો કુરાનમાં ઠેર ઠેર મરણોત્તર જીવન માટે તેમજ ભલાંબૂરાં કર્મોનાં પરિણામો માટે વપરાયા છે. કોઈ સ્થળે આ જીવનમાં જ કર્મક્ષેત્રોની પ્રાપ્તિના અર્થમાં ‘આકેબત’ શબ્દ આવ્યો છે. (૧૦-૭૩)

જન્નત (સ્વર્ગ) અને જહન્નમ (નરક) આ બન્નેનો ઉલ્લેખ પણ કુરાનમાં ઘણે ઠેકાણે થયો છે. સ્વર્ગમાં કે નરકમાં આત્માઓ સદા માટે કે મર્યાદિત સમય માટે

* આ વિષયમાં મોક્ષની ચિરામજલીનું ‘જિહાદ’ અને મોહાના અણુકણમાં આજ્ઞાનું ‘અલ જિહાદ કિલ હસગમ’ આ જે પુરાવા મળી આવ્યા છે.

રહે છે તે વિષે મુસલમાન વિદ્વાનોમાં મતભેદ છે. પરંતુ ઘણાખરા મહાન વિદ્વાનોનો અભિપ્રાય આવો છે:

“કોઈપણ આત્મા હંમેશ માટે નરકમાં જ રહે છે એ ખ્યાલ કુરાનનો નથી.”^૧

મહંમદ સાહેબની એવી ઉપદેશ કથાઓ પણ પ્રચલિત છે:

“ખરેખર એક દિવસ એવો આવશે કે જ્યારે કોઈ પણ માણસ નરકમાં નહીં રહી જાય.”^૨

કુરાનની કેટલીક આયતો ઉપરથી એ સમજાય છે કે કુરાનમાં સ્વર્ગ અને નરક એ મનુષ્યોને પોતાનાં લક્ષાંખૂરાં કર્મોનાં પરિણામોની કલ્પના આપવા માટે અલંકારરૂપે ઉલ્લેખાયાં છે. (૧૪-૨૪, ૨૫, ૨૬)

ઉપરની આયતો અંગે મૌલવી મહંમદઅલી લખે છે :

“આથી અમને ધરતીમાં સ્વર્ગનું રહસ્ય સમજાય છે. દરેક સત્કર્મ વૃક્ષરૂપે છે જે ઝડપુ આવતાં ફળે છે; એટલે કે સ્વર્ગમાં મનુષ્યને જે ફળ મળશે તથા જે સદજન્મબદ્ધ રહેશે તે સત્કર્મોનાં પરિણામો સિવાય બીજું કંઈ નથી. સ્વર્ગનાં વૃક્ષો એ મનુષ્યોનાં સત્કર્મો છે, જે વૃક્ષોની માફક આ જીવનનાં સન્કાર્યોનાં આધ્યાત્મિક પરિણામોને રૂપે ફળ દેતાં રહે છે. એ પણ ખ્યાનમાં રાખવું જોઈએ કે કુરાનમાં સત્કર્મોને સુફળવંતાં વૃક્ષો સાથે સરખાવ્યાં છે તો શ્રદ્ધાની તુલના જલપ્રવાહ કે નહેરો સાથે કરી છે. આપણો પાર્થિવ દેહ પાણીથી બન્યો તથા ટક્યો છે. તેથી કુરાનમાં સત્યુરુષો માટે કહેવાયું છે કે તેઓ શ્રદ્ધાળુ છે, પરમાર્થ કરે છે; સ્વર્ગનું વર્ણન કરતાં કહેવાયું છે કે એ ‘એક ઉદ્યાન

૧. ‘ધી લેક્ષી કુરાન’, લે. મહમદ અલી, પૃ. ૪૭૨-૭૩

૨. ફઝલ-ઉમ્માલ, ભાગ ૭, પૃ. ૨૪૧

‘જેમાં નહેરો વહે છે.’ અહીં નહેરો અદ્વાના અર્થમાં છે; અને ઉદ્ધાનનાં વૃક્ષો એ મનુષ્યનાં સત્કર્મો છે.”^૧

કુરાનની ૪૭મી સૂરામાં જ્યાં સ્વર્ગમાં જુદા જુદા પ્રકારની નહેરોનો તથા ફળોનો તથા નરકમાં ઊકળતાં પાણીનો ઉલ્લેખ છે ત્યાં આ સર્વને માત્ર ‘મિસલ’ અથવા મિસાલ (રૂપક-દષ્ટાંત) કહ્યાં છે. (૪૭-૧૫)

ક્યાંક ક્યાંક આ દુનિયામાં ભોગવેલ દુઃખોને ખૂરાં કર્મોનાં ફળો રૂપે નરકની આગ લેખાવાયાં છે. (૪૦-૬)

કેટલેક ઠેકાણે સત્કર્મોના પુરસ્કારરૂપે દુન્યવી વાટિકાઓને સ્વર્ગ કહેવાય છે. (૫૫-૪૬) મહંમદ સાહેબની ઉપદેશ કથાઓમાં તેમણે મિસરની, ઈરાકની તથા ઈરાનની સરિતાઓને ‘સ્વર્ગની નહેરો’ કહી છે.^૨

જન્મત શબ્દની સાથે ‘હૂર’ નો ઉપયોગ કુરાનમાં ચાર ઠેકાણે થયો છે. નરજતિવાચક ‘હૂર’ નો સ્ત્રીલિંગી શબ્દ ‘હૌરા’ છે તથા તે બન્નેનું બહુવચન પણ છે; તે સ્ત્રી તથા પુરુષ બન્ને માટે વપરાયો છે. સ્વર્ગનો વાયદો સ્ત્રી તથા પુરુષ માટે એકસરખો કરવામાં આવ્યો છે. જે શબ્દોમાં ‘હૂરો’ હું વર્ણવું છે તે પરથી એમ સમજાય છે કે પાર્થિવ વાસના કે કામના સાથે એ ‘હૂરો’ શબ્દનો કાંઈ પણ સંબંધ નથી.

(૪૪-૫૪; ૩૭-૪૮; ૫૬-૩૬)

૧. ‘ધી હોલી કુરાન’, પૃ. ૫૧૭, પાદ્ધીપ

૨. ‘મુસલિમ’, ભાગ ૨, પૃ ૩૫૧

“ બાલ દષ્ટિએ ‘ફર’ શબ્દથી સ્ત્રીનું વર્ણન દોવાનું મનાય છે પણ ખરી રીતે આ બિદગીના કર્મોના પરિણામોનું વર્ણન છે જે શબ્દો વપરાયા છે તે દ્વિઅર્થી છે આ આધ્યાત્મિક વસ્તુઓને અથૂલ રૂપે વર્ણનાઈ છે કુરાનમાં કયાંય એવું કહેવામાં નથી આવ્યું કે પરભવમાં પણ અહીંના જ રૂપો તથા સમયો ત્રીપુરુષોના રહેરો જે મળશે તે બન્નેને સ્ત્રીતે કે પુરુષને એક-સરખું મળશે, એક વાત સ્પષ્ટ થાય છે કે પરભવમાં જે મળશે તેનો ઔદિક સુખો સાથે કાઈજ સમ્બંધ નથી ઔદિક તથા પારનાૈકિક વસ્તુઓ નિરાળી છે ”*

મહમદ સાહેબની એક ઉપદેશ કથા છે :

“ ઈશ્વર કહે છે કે પોતાના પ્રિય ભક્તો માટે ઈશ્વરે જે મીઠા ફળો તૈયાર રાખ્યા છે તેનો આ સ્થૂલ દષ્ટિ સાથે, આ કાનો સાથે કે આ શુદ્ધિથી અનુભવ કરવા સાથે કોણે સમ્બંધ નથી ” (શુખારી)

કુરાનનું મનન કરવાથી એક વાત સ્પષ્ટ થઈ જાય છે કે કુરાનમાં સ્વર્ગનો તથા નરકનો જે વિચાર હયાંવાયો છે તે રૂપક રૂપે છે; સ્થૂલ સુખદુઃખ સાથે તેનો સંબંધ નથી.

‘જન્નત’નો અર્થ અરબીમાં ‘બાગ’ અથવા ‘આગમની જગા’ થાય છે, અને ‘જહન્નમ’ જેરુસલેમ પાસેની એક શેરી હતી કે જ્યાં અગ્નિની પૂજા કરવાવાળા રહેતા હતા. ‘જહન્નમ’ ‘આગ’ કે ‘મુસીબતનું સ્થાન’ એ અર્થમાં છે ‘હોજખ’ ફારસી શબ્દ છે જે સંસ્કૃત

* ‘ધી હોલી કુરાન,’ લે. મહમદ અલી, પૃ. ૮૫૭, પાદીપ

‘દુઃખ’ ની માફક નીકળ્યો છે. ફારસી શબ્દ ‘ફિરદૌસ’ અંગ્રેજી ‘પેરેડાઈઝ’ અને સંસ્કૃત ‘પ્રાદેશ્ય’ એક જ છે. જૂના ઈરાનીઓ શહેર બહારના ઉપવનને ‘પ્રાદેશ્ય’ અથવા ‘પરદૌસ’ કહેતા હતા તે પરથી ‘ફિરદૌસ’ તથા ‘પેરેડાઈઝ’ શબ્દ બન્યા છે.

कोजी नहीं है गैर

कोजी नहीं है गैर
बाबा, कोजी नहीं है गैर,
हिन्दू मुसलिम सिख औमाजी,
देख सभी है भाजी भाजी,
भारतमाता सबकी माता :
यह धरती ही सबकी माजी.

मन रख मनमें बैर :
बाबा ! कोजी नहीं है गैर।
कोजी नहीं है गैर,
बाबा ! कोजी नहीं है गैर.

भारतके सय रहनेवाले
कैमे गोरे कैसे काले :
छूत अछूत पे झगडे पाले
पड गये जिससे जानके लाले.

काहे का यह बैर
बाबा ! कोजी नहीं है गैर !
कोजी नहीं है गैर,
बाबा ! कोजी नहीं है गैर.

राम समझ रहमान समझ ले
धर्म समझ औमान समझ ले
मसजिद कैसी मदिर बैसा
औस्वरका अस्थान समझ ले.

कर दोनोही ' सैर
वाया ! कोजी नहीं है गैर :
कोजी नहीं है गैर,
बाबा ! कोजी नहीं है गैर.

सोचेगा- किसपनमें बाबा ?
कपो घंटा है बनमें बाबा ?
जाक मली कपो तनमें बाबा ?
ढढ ले उसको मनमें बाबा !

माग समोकी खैर,
बाबा ! कोई नहीं है गैर :
कोजी नहीं है गैर,
बाबा ! कोई नहीं है गैर.

नथी परायुं डोर्छ

नथी परायुं डोर्छ

लाछ ! नथी परायुं डोर्छ,

हिंदु भुस्त्रिम शीप्प धसार्छ;
गणुने सोने लाछ लाछ,
लारतभूमि सौनी गाछ,
आ धरती न्ध धधानी आछ;
वेर राप्पवुं नो'य

लाछ ! नथी परायुं डोर्छ.

लारतना सौ रहेवावाणा,
सु गौरा के सु छे काणा;
छूत अछूतना अधडा धास्या,

* 'डोर्छ' नहीं है 'गैर' नो लानानुवाद, 'लाछ' नो स्थाने 'सम्मान'
'भाया' के 'ज्वाला' के 'जाणा' भन्नु योछ सकाय.

એકમેકને અતિ રંગડયા !

વેર નહિ આ સ્હોય :

ભાઈ ! નથી પરાયું કાઈ.

૨

રામ લહે રહેમાન લહે તું,

ધર્મ સમજ ઈમાન સમજ તું ;

મંદિર મસ્જિદ દેવદાર તું,

ઈશ્વરનાં સૌ ધામ સમજ તું ;

સૌ યે વંદન યોગ્ય :

ભાઈ ! નથી પરાયું કાઈ.

૩

કઈ રીતે શોએ તું ભાઈ ?

શીદ બેદો વનમાંહી ભાઈ ?

ભરમ શાંદને અર્થો ભાઈ ?

શોધી લે તેને ઉરમાંહી !

ભણું ઇચ્છું હોય :

સૌનું ભણું ઇચ્છું હોય :

ભાઈ ! નથી પરાયું કાઈ.

૪